

ПРОБЛЕМЫ ШИИТОВ-АЛЕВИТОВ ТУРЦИИ

БИБИКОВА Ольга Павловна

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Отдела междисциплинарных исследований Института научной информации
по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), и.о. главного редактора
журнала «Россия и мусульманский мир»

E-mail: olbibikova@mail.ru

SPIN-код: 8005-2230

ORCID: 0000-0002-9140-8372

Для цитирования: *Бибикова О.П.* Проблемы шиитов-алеви́тов Турции // Ближний и Постсоветский Восток. – 2025. – № 3(11). – С. 16–35. – DOI: 10.31249/j.2949-2408.2025.03.02.

Аннотация. В данной статье анализируются исторические и современные проблемы шиитов-алеви́тов – одного из крупнейших религиозных меньшинств Турции. Рассматриваются основные этапы развития алевизма как особого направления в исламе, его доктринальные особенности и культурное наследие. Особое внимание уделяется взаимоотношениям алеви́тов с государственными институтами власти в разные периоды истории Османской империи и современной Турецкой Республики. Описаны формы религиозной и этнической дискриминации алеви́тов, начиная от гонений в османский период до современных проявлений маргинализации этой общины. Анализируется роль алевитского движения в политической жизни страны, включая их участие в леворадикальном движении второй половины XX в. и современную борьбу за признание алевизма как самостоятельного религиозного течения. Статья также освещает усилия алевитских общин по сохранению своей религиозной идентичности в условиях усиления исламизации турецкого общества под руководством правящей Партии справедливости и развития. Рассматриваются перспективы решения «алевитского вопроса» в контексте социально-политического развития Турции.

Ключевые слова: Турция, алевиты, шииты, бекташи, религиозные группы, этно-конфессиональные меньшинства.

Problems of Shiite-Alevis in Turkey

Olga P. BIBIKOVA

PhD in History, Senior Researcher

of the Department of Interdisciplinary Studies, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN),
Acting Editor-in-Chief of the journal "Russia and the Muslim World"

E-mail: olbibikova@mail.ru

SPIN-code: 8005-2230

ORCID: 0000-0002-9140-8372

For citation: Bibikova O.P. (2025). Problems of Shiite-Alevis in Turkey. *Middle & Post-Soviet East*, no. 3 (11), pp. 16–35. (In Russ.) DOI: 10.31249/j.2949-2408.2025.03.02.

Abstract. This article analyzes the historical and contemporary problems of the Alevi Shiites, one of the largest religious minorities in Turkey. It considers the main stages of the development of Alevism as a special movement in Islam, its doctrinal features and cultural heritage. Particular attention is paid to the relationship of the Alevis with state institutions of power in different periods of the history of the Ottoman Empire and the modern Turkish Republic. The forms of religious and ethnic discrimination against the Alevis are described, ranging from persecution during the Ottoman period to modern manifestations of the marginalization of this community. The role of the Alevi movement in the political life of the country is analyzed, including their participation in the left-wing radical movement of the second half of the 20th century and the modern struggle for the recognition of Alevism as an independent religious movement. The article also highlights the efforts of the Alevi communities to preserve their religious identity in the context of the increasing Islamization of Turkish society under the leadership of the ruling Justice and Development Party. The prospects for resolving the "Alevi issue" in the context of the socio-political development of Turkey are considered.

Keywords: Turkey, Alevis, Shiites, Bektashi, religious groups, ethno-confessional minorities.

15 июня 1826 г. в Стамбуле произошло восстание янычар¹, которые были недовольны военными реформами, осуществляемыми султаном. Как известно, это войско состояло из христианских детей, сначала

¹ Султан Орхан I Гази (1326–1360) при осаде Бурсы убедился, что в дополнение к коннице, нужна пехота. Сами турки, бывшие кочевники, воевать пешими не желали. В 1330 г., был организован пеший отряд из пленных и рабов (1 тыс. человек), в основном из христиан, получивший название Ени Чери – новая армия. В нее брали исключительно албанцев, армян, боснийцев, болгар, греков, грузин, сербов, украинцев. Со временем янычары приобрели определенную силу и несколько раз восставали. На рубеже XIX в. Селим III (1789–1807) задумал преобразовать армию по европейскому образцу. Янычарам было предложено записаться в новое войско под командованием европейских офицеров. Янычары отказались, и тогда султан издал указ о ликвидации корпуса янычар (17.06.1826). Заодно был

пленных, а позднее собранных с подвластных территорий в качестве своеобразного налога (*девишirme*). Их патроном был объявлен Деде хаджи Вели Бекташи², и практически все янычары были членами его дервишеского ордена бекташи/алеви.

По некоторым данным, в тот период число алеви/бекташи составляли 7 млн человек. Сколько алевитов сегодня неизвестно, так как ни один демографический справочник Турции не дает достоверной информации о религиозных или этнических меньшинствах. По мнению самих алевитов, их в стране насчитывается от 20 до 25% населения³. Это вторая по численности мусульманская конфессия – после суннитов – в стране. Однако ее представители редко заявляют о своей религиозной идентичности.

На протяжении веков алевиты (так же, как и другие меньшинства) дискриминировались, подвергались гонениям. По этой причине их доктрина приобрела полусекретный характер, а сами они стали прибегать к *такыйе* – «благоразумному скрыванию веры», – которая зачастую помогала спасти жизнь себе и членам своей семьи.

В Турции существует специальный орган Диянет (*Diyanet İşleri Başkanlığı*) – Управление по делам религии, которое занимается надзором за учреждениями исключительно суннитского ислама. Правозащитники неоднократно критиковали эту организацию за «безразличие к разнообразию турецкого ислама». Дело в том, что Диянет оказывает финансовую поддержку только суннитским мечетям Турции (85 тыс.) и турецким мечетям за рубежом (2 тыс.)⁴. «Несунниты» такой поддержки не имеют, хотя бюджет организации в 2012 г. составил 2,5 млрд долл.⁵, и он пополняется за счет налогов граждан страны независимо от их вероисповедания. По мнению алевитов (и других «несуннитов»), Диянет, обладающий более 100 тыс. сотрудников, являющийся государственным учреждением, не должен спонсироваться секулярным государством.

уничтожен дервишский орден Бекташи. Этому способствовал разлад между суннитским духовенством и дервишами. Летом 1826 г. начались репрессии против янычар: руководителей ордена публично казнили, имущество конфисковали. Все структуры, обители, недвижимость бекташей были переданы представителям ордена Накшбенди. Уцелевшие после резни янычары бежали в основном, на Балканы, где орден Бекташи уже пустил корни.

² Духовный лидер бекташей и алевитов. Статус передается по наследству.

³ Полонский И. Турецкие расклады. Алевиты: дискриминация, протесты и будущее // Военное обозрение. – 21.07.2016. – URL: <https://topwar.ru/98295-tureckie-rasklady-alevity-diskriminaciya-protesty-i-budushee.html> (дата обращения: 12.02.2025).

⁴ Диянет – Управление по делам религии // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – URL: <https://diyanet.gov.tr/ru-RU> (дата обращения: 12.02.2025).

⁵ Турция нарушает Лозаннский договор 1923 г., в соответствии с которым она обязана признавать гражданские, политические и культурные права немусульманских меньшинств. Однако Турция признает только греческие, армянские и израильские религиозные меньшинства, не предоставляя им всех прав, указанных в Лозаннском договоре. Кроме алевитов, Турция не признает католиков-латинян и протестантов.

Еще в 1924 г. Турецкая республика была провозглашена светским государством. Это было важнейшим достижением нового строя. Статья 66 Конституции определяет всех граждан страны как турок. Турецкий язык – единственный государственный язык республики. Лозаннский договор 1923 г. определил также группу национальных меньшинств, права которых должны защищаться: православные (греки), армяне и евреи. Ни о курдах, ни о заза в Конституции речь не шла.

Курды в Турции, составляющие около 20% населения страны, а также заза и многие другие, оказались в числе жертв националистической программы, направленной на «тюркизацию» национальных меньшинств страны путем насильственного отрыва их от своей культуры и попытки ассимилировать их в монолитную турецкую идентичность. Бывший президент Турции Исмет Иненю, преемник Ататюрка, уже в 1925 г., через два года после официального основания турецкой республики, заявил: «Перед лицом турецкого большинства другие элементы не имеют никакого влияния... Мы должны тюркизировать жителей нашей земли любой ценой, и мы уничтожим тех, кто выступает против турок»⁶.

Под термином *алеви* подразумевается совокупность разных народов, входящих в различные шиитские общины, верования и обряды которых различаются. Более того, существуют арабоязычные алевиты (*нусайри*), проживающие на юге Турции вдоль границы с Сирией, родственные сирийским алавитам. Следует отметить, что турецкие алевиты и сирийские алавиты ведут свое происхождение от разных проповедников: в отличие от алевитов, считающих своим родоначальником хаджи Бекташи, сирийские алавиты ведут свое родословие от Мухаммада ибн Нусайра (ск. 833)⁷. Он якобы был учеником десятого имама шиитов-имамитов Али аль-Хади (ск. 868) и одиннадцатого имама Хасана аль-Аскари (ск. 873), который после смерти предыдущего был признан шиитским авторитетом, а после исчезновения (сокрытия) имама аль-Махди⁸ попытался стать

⁶ Ashly J. The Massacre in Dersim Still Haunts Kurds in Turkey // Jacobin. – 01.12.2021. – URL: <https://jacobin.com/2021/01/massacre-dersim-turkey-kurds-erdogan> (дата обращения: 12.02.2025).

⁷ Сам М. Нусайра был персом, но опирался на арабское племя ан-Нумайр. Конфликт, возникший в шиитском исламе, после того как Нусайр попытался заявить о себе как о представителе «скрытого имама», привел к изгнанию его последователей, которые вместе с ним перебрались в юго-западную Анатолию, а затем и Сирию.

⁸ Согласно учению шиитов-имамитов, в 874 г. таинственно «исчез» признанный шиитами двенадцатый имам. Исчезнувший имам был провозглашен «скрытым», от его имени общиной должны были руководить близкие ему религиозные авторитеты. Некоторые (в том числе Ибн Нусайр) попытались использовать ситуацию, провозгласив себя наследником малолетнего имама Мухаммада ибн Али. Ожидание возвращения скрытого имама в сознании шиитов связывалось с надеждами на установление божественной справедливости. Период «сокрытия» имама должен был завершиться появлением ожидаемого Махди, который должен вернуть Алидам их законное право на власть.

лидером шиитов. В дальнейшем алавитская традиция, зародившаяся на юге современного Ирака, впитала в себя больше арабских, нежели тюркских черт.

Религия турецких алевитов была принесена в Анатолию племенами тюрков из Средней Азии, где были распространены мистические толкования, дервишские братства. В алевизме также присутствуют элементы иранских верований, что отражает кросс-культурный контакт персов и тюрков. В самой же Анатолии алевитская доктрина впитала местные традиции коренного населения региона.

На побережье Эгейского моря, а также на юге, в окрестностях города Мерсин, проживают алеви – *тахтаки*. Они считаются потомками тюрков-огузов, кочевников из Средней Азии, которые поселились в Анатолии в X в. «Тахтаки» означает «лесозаготовитель». Действительно, эти люди традиционно занимались заготовкой и продажей древесины.

Также существуют группы кочевых и полукочевых кочевников абдал, обитающих в Центральной и Западной Анатолии. Они говорят на собственном наречии и причисляют себя к алевитам.

Еще менее известна группа алевитов – *кафери*, близких по своему происхождению к иранским азербайджанцам. В основном они проживают в Северо-Восточной Турции, близ города Карс. Они отличаются от других алевитов тем, что они молятся в мечетях, в то время как основная часть алевитов для молитвы собирается в специальных зданиях *джем-эви*. На бытовом уровне их часто путают с шиитами. Этому способствует и совпадение с шиитами некоторых обрядов алевитов.

Наиболее значительные группы алевитов используют турецкий и курдский языки. Курдоязычные подразделяются на тех, кто говорит на языках *курманджи* и *зазаки*. Есть еще несколько этнических групп, также частично исповедующих алевизм, например, туркоманы и йоруки⁹.

Такое смешение представителей разных этносов характерно для степных народов, которые, продвигаясь на Запад, вовлекали в свою орбиту чужую культуру и чужие верования.

Алевиты составляют, безусловно, самую внушительную из четырех шиитских общин в Турции, в общей сложности насчитывается 20–25 млн верующих. Считается, что большинство из них этнические тюрки. Практически все исследователи признают, что они являются потомками выходцев из Средней Азии, а также тюркизированных представителей автохтонного населения Анатолии.

⁹ Бувье Э. Некурдские меньшинства в Турции: богатая и сдержанная этническая мозаика (3/3). Обзор этнорелигиозной мозаики в Турции. Bouvier E. Minorités non-kurdes en Turquie: une mosaïque ethnique riche et discrète (3/3). Exposé de la mosaïque ethno-religieuse en Turquie // Les clés du Moyen-Orient. – 02.12.2020. – Франц. яз. – URL: <https://www.lesclesdumoyen-orient.com/Minorites-non-kurdes-en-Turquie-une-mosaïque-ethnique-riche-et-discrete-3-3.html> (дата обращения: 12.02.2025).

История существования алевитских общин свидетельствует о том, что у них складывались очень непростые отношения с ортодоксальным исламом. В частности, алевиты – курды (3 млн) на ментальном уровне испытывают затруднения в связи с тем, что часть турецких курдов является суннитами и испытывают враждебность по отношению к шиитам-алевитам.

Следует отметить, что информация об основателе алевитско-бекташского направления в исламе исключительно мифологична. Знания о жизни Хаджи Бекташи верующие черпают из «Вилайат-наме» Узун Фирдоуси, написанного между 1481 и 1501 гг.

Хаджи Бекташ-и Вели (Hācī Bektāş-ı Vālī) родился в 1209 г. в Нишапуре (ныне Иран). Он известен как суфийский поэт и исламский философ. Легенда утверждает, что он был *халифа* (заместитель) Ахмеда Ясави (ск. в 1166 г.), эпонима братства Ясавия, распространенного среди тюркских кочевников в Средней Азии. Ясави якобы отправил его в Анатолию для распространения своего учения. На самом деле Ахмед Ясави умер в 1166 г., т.е. задолго до рождения Бекташи. Узун Фирдоуси указывает, что Хаджи Бекташи был праправнуком Мусы аль-Казима (ск. 799), седьмого из двенадцати шиитских имамов. Однако подобное родство невозможно, ибо Хаджи Бекташи жил четыре столетия спустя, в XIII в. Вероятно, эта легенда возникла из желания адептов братства Бекташия дать эпониму братства имамитское происхождение. Также считается, что Хаджи-Бекташи благословил на царство юного эмира Османа-Гази (1299–1326), основателя Османского государства. Однако официальная историография считает, что Ходжи-Бекташи скончался в 1271 г. Еще одна легенда гласит, что Хаджи Бекташ был патроном корпуса янычар, которому он дал название и отличительный головной убор¹⁰. Однако корпус янычар был создан в 1365 г., почти через столетие после смерти патрона.

Тем не менее братство Бекташи/Алеви сыграло значительную роль в исламизации Анатолии и Балкан. Алевизм формировался в уникальной культурной среде, которая впитала в себя культуры различных народов, проживавших в Малой Азии – ассирийцев, армян, греков, персов, курдов и тюркских кочевых племен. Это, в свою очередь, способствовало адаптации местных доисламских традиций к условиям жизни в мусульманском государстве.

Впоследствии, когда уцелевшие от разгрома (1826) янычары переместились на Балканы, они воссоздали культ бекташи. И здесь некоторые обряды также обогатились местной традицией.

¹⁰ Рассказывают, что хаджи Бекташи во время наречения войска Йани чери (Новое войско) накрыл широким рукавом своего одеяния плечи молодого воина. Головной убор янычара – кече – представлял собой надетый на голову рукав: «На шапке носят они точно рукава суконные... один конец висит сзади и спускается на спину». Цит. по: Введенский Г.Э. Янычары. История. Символика. Оружие. – Санкт-Петербург: «Атлант», 2003. – С. 15.

До сих пор нет четкого понимания характера взаимоотношений алевизма и бекташизма. Востоковед-тюрколог В.А. Гордлевский (1876–1956), находившийся в научной командировке в Турции в 1913 г., называет алевитов «кызылбаши» (красноголовые), под которым подразумевались туркоманские племена, говорившие на азербайджанском языке (имеются в виду выходцы из провинции Азербайджан на северо-западе Ирана). Когда появился термин «алеви» неизвестно. Что касается Бекташи, то ныне это суфийское братство, имеющее свой центр в Тиране (Албания).

Ирен Меликофф, французский востоковед-тюрколог, считала, что бекташизм и алевизм являются главными формами турецкой народной религии и что «более поздний алевизм – всего лишь форма бекташизма»¹¹.

Как отмечает И. Полонский (обозреватель сайта Военное обозрение), «Уникальность алевизма заключается в том, что он впитал в себя не только шиитское вероучение, но и многие компоненты восточного христианства, зороастризма, манихейства, т.е. – религий, распространенных на Ближнем Востоке и в Малой Азии до утверждения ислама...»¹².

На первый взгляд, алевизм выглядит неким конгломератом разных религиозных доктрин, с доминированием исламской составляющей. Исследователи считают, что на пути из Средней Азии в Анатолию учение Хаджи Бекташи обогащалось местными верованиями, в том числе традициями шаманизма. Это привело к тому, что в некоторых местах обычаи алевитов разнятся. Таким образом, обнаруживается внутри алевизма многообразие и вариативность культа. Однако миграционный процесс (особенно в большие города), а также политика османских властей и их наследников заставили носителей алевитской доктрины искать сближения с суннизмом. Таким образом, произошло превращение суфийского тариката Бекташия в религиозное направление, «параллельное» шиизму, ибо в основе алевитского вероучения так же, как в шиизме, лежит почитание имама Али и его семьи.

Основным текстом является Коран. Алевиты, как и шииты, почитают 12 имамов (*оникилер*), ожидают пришествия Махди, участвуют в траурных поминальных мероприятиях (*ашура*) в честь имама Хусейна в месяц Мухаррам, исключая традиционный для иранских шиитов обычай *татбир* – показательные увечья с целью продемонстрировать сопричастность участника радений мученикам Кербелы, а также ритуал самобичевания *харра мали*.

¹¹ Меликофф И. Хаджи Бектач: миф и его воплощения. Генезис и эволюция народного суфизма в Турции. Melikoff I. Hadji Bektach: un mythe et ses avatars. Genese et evolution du soufisme populaire en Turquie. – Leiden: Brill, 1998. – P. 23–24. – Франц. яз.

¹² Полонский И. Турецкие расклады. Алевиты: дискриминация, протесты и будущее // Военное обозрение. – 21.07.2016. – URL: <https://topwar.ru/98295-tureckie-rasklady-alevity-diskriminaciya-protesty-i-budushee.html> (дата обращения: 12.02.2025).

Для алевитов характерен отказ от обязательного выполнения канонических обрядов, связанных с почитанием «пяти столпов» ислама, в том числе считается необязательным пятикратный намаз в мечети. Существует несколько объяснений этого явления. В частности, то, что имам Али был убит в мечети¹³, стало для алевитов основанием для освобождения от обязательного присутствия на намазе.

Кроме того, алевиты не полностью держат пост (как это делают все мусульмане) в период Рамадана (*рамазан* – тур.). Вместо этого они постятся в течение 12 дней¹⁴. При этом ограничения в еде не столь строгие.

Постами отмечены и другие события. Трехдневный пост предусмотрен в память тюркского праведника Хызыра¹⁵, а также трехдневный пост (*Масум-у Пак оруджу* – 27–29 месяца зу-ль-хидж) в память «14 безвинно погибших детей»¹⁶. Последний пост входит также в состав поминальных обрядов, соблюдаемых иранскими шиитами. Подобно шиитам, алевиты отвергают первых трех избранных халифов – Абу Бакра, Умара и Усмана, которых сунниты признают законными (а шииты отвергают), и принимают только Али, как истинного халифа и наследника пророка Мухаммада.

У алевитов существует институт побратимства¹⁷ как форма ритуального родства. Также как у других народов, придерживающихся обряда побратимства, у алевитов эта традиция имеет объединительный характер. Для религиозной общины, практикующей *такийу* (сознательное скрывание своей веры) наличие «некровных родственников» – единоверцев является одним из факторов безопасности. В частности, если мужчина-побратим умирает, побратим, оставшийся в живых, должен взять на себя заботу о его семье. Естественно, что такие связи укрепляют общину, фор-

¹³ Имам Али погиб в мечети во время намаза (26.02.661) от рук убийцы-хариджита Абд аль-Рахмана ибн Мулджама, который ударил его по голове мечом, покрытым ядом.

¹⁴ Этот пост соблюдается во время Рамадана в память мученической смерти Али ибн Аби Талиба, двоюродного брата и зятя пророка. Предусмотрен также пост (10–12 дней) в период месяца мухаррам в память мученической смерти аль-Хусейна ибн Али, внука пророка.

¹⁵ В иранском религиозном эпосе Хызыр является полумифическим героем, носителем нравственного начала, направляющим людей на путь добродетели. Легенды о Хызыре популярны среди тюркских кочевников и их потомков. Созданная впоследствии биография гласит, что святой является бессмертным, так как он выпил воду из источника бессмертия. Более того, он считается «учителем пророка».

¹⁶ «Он дерт Масум-у Пақлар» – четырнадцать детей имамов, якобы убитых в младенчестве Омейядами.

¹⁷ Исследователи считают, что побратимство является древним индоевропейским обычаем, остатки которого сегодня сохранились у южных славян. Ю.А. Аверьянов упоминает обычай побратимства у среднеазиатских тюрок и йезидов (см. Аверьянов Ю.А. Хаджи Бекташи Вели и суфийское братство бекташийя. – Москва: Марджани, 2011. – С. 495). Поводом для заключения побратимства может быть отсутствие родственников, прекращение вражды и др.

мируют чувство коллективизма и солидарности. Обряд пожизненного побратимства называется *мусахиплик*.

Традиционно считалось, что дети побратимов не имеют права заключать между собой браки, точно так же порицаются браки с представителями других религиозных течений¹⁸. Однако сегодня эндогамные браки уходят в прошлое. В общинах, проживающих в больших городах, этот обычай нарушается практически повсеместно. Но в истории алевитской общины побратимство и наказание провинившихся (*дюшкюн*) временным изгнанием из общины являлись своеобразной формой «контрольного механизма, усиливающего закрытость алевитского общества и препятствующего его общению с внешним миром»¹⁹.

Сообщество алевитов делится на посвященных и рядовых членов. Посвященные – это те, кто прошел специальный обряд (*икрар*), во время которого на новичка надевают пояс (*ахирет кушагы*), связанный из шерсти жертвенного животного. После этого посвященные могут участвовать в *айин-и-джем* – коллективном радении, которое осуществляется в специальном помещении *джем-эви*²⁰.

Члены религиозного сообщества алеви-бекташи практикуют *семах* (слушание) – религиозный обряд, использующий музыку, поэзию и танец. Второе название – *зикр*, означает «поминание». Семех рассматривается как средство медитации посредством сосредоточения на мелодию и танец. При этом участвующие в обряде, мужчины и женщины, становятся в круг лицом к лицу. Церемонией руководит Деде, у которого есть помощники, имеющие определенные обязанности. Во время айин-и-джема участники радений пьют ритуальное вино, едят мясо жертвенного барана, а также исполняют ритуальный танец под ритмичную музыку, исполняемую музыкантами. Во времена гонений против алевитов появилась практика проведения религиозных собраний ночами.

Исследователи отмечают, что в закрытых (для непосвященных) радениях также используют элементы шаманизма. В 2008 г. семех (*зикр*) внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО²¹. Алевитская музыкальная традиция внесла большой вклад в развитие турецкой музыкальной и поэтической культуры. Во время семех

¹⁸ Предусмотрено наказание для нарушивших этот закон – недопущение к коллективным молитвам или радениям по случаю праздников. Но по истечении 40 дней провинившийся человек может быть прощен.

¹⁹ Жигульская Д.В. Алевиты и алавиты в Турции (на основе полевых исследований в г. Хаджибекташ и провинции Хатай) // Азия и Африка сегодня. – 2020. – № 3. – С. 34.

²⁰ Самые старые джем-эви находятся в Маланье (постр. в 1224) и Эскишехире (1230).

²¹ В Турции существуют полуфольклорные ансамбли, которые воспроизводят семех. Музыкальное сопровождение осуществляется с использованием «дозволенных» инструментов, куда входят бубен, колокольчики и флейта. Ежегодно в августе в городе в Хаджибекташ (провинция Невшехир), где находится мавзолей святого, организуется фестиваль Наси Bektaş Veli.

активно используются музыкальные инструменты типа лютни. На самом деле это два сходных инструмента: «баглама» (*bağlama*) – большой саз с семью струнами (две парных струны и одна тройная), и «джура» (*cura*) – маленький саз с шестью струнами (три парных струны). Игра на этих инструментах сопровождает песни религиозно-мистического содержания на стихи авторов – пиров XIV–XVI вв., среди которых наиболее известен Пир Султан Абдал, возглавляющий «Семерку великих поэтов» (Улу Озанлар), особо почитаемых алевитами: Сейид Насими (XIV в.), Йемини (XV в.), Вирани, Кул Химмет, Хатаи и Физули (XVI в.). Алевиты имеют богатое собрание гимнов, воспевающих Аллаха, пророка и членов его семьи – имама Али, его жену Фатиму и его сына Хусейна. Эти тексты почитаются как устное наследие алевизма. Все песни и гимны, сопровождающие семах, также называются семах. Сами Алевиты говорят, что семах исполняется не для зрителей, а для Аллаха (*Хакка* – т.е. носителя истины. – *Авт.*). Одним из самых популярных типов семах является Turnalar Semahı (Семах журавля), который как бы воспроизводит движение журавля по кругу, который символизирует Вселенную. Образ журавля занимает важное место в алевитской вере. Журавль – символ свободы, равенства, общности, удачи, благословения и счастья²².

Характерно, что в джеме принимают участие и женщины. Алевитские женщины ведут более свободный образ жизни, что вероятно является отголоском кочевого образа жизни, где у женщин было много обязанностей. Кроме того, традиционно алевиты придерживаются моногамии, обосновывая это тем, что якобы Али, зять пророка, имел только одну жену – Фатиму, дочь пророка и его первой жены Хадиджи. На самом деле у Али было (последовательно) семь жен.

На протяжении всей истории алевиты испытывали систематическое преследование со стороны османской власти. Еще в 1416 г. вспыхнуло восстание под руководством шейха Бадреддина. Оно было вызвано ростом социально-экономической и религиозной напряженности, поэтому восстание поддержали и немусульмане.

Шейх Махмуд Бедреддин Симави был видным суфийским ученым и богословом. Суть его учения сводилась к утверждению единства мира вне зависимости от вероисповеданий. Для средневекового мира проповедь о равенстве вер и наличии разных путей к познанию единого Бога была действительно революционной. В разгар восстания шейха Бедреддина поддержали не только турки, но и другие обитатели Анатолии: греки, армяне и др. Тем не менее правительственные войска подавили восстание.

Положение анатолийских шиитов напрямую зависело от отношений османов с соседней Персией. С 1501 г. на территории соседней Персии начинается правление династии Сефевидов, продлившееся более двух

²² Semah in Alevism // Alevilerin Sesi. – 13.07.2025. – URL: <https://alevilerin sesi.eu/en/semah-in-alevism/> (дата обращения: 12.02.2025).

столетий. На пике своего развития Сефевиды сделали Иран одной из самых мощных империй своего времени. Когда шах Исмаил (1487–1524) провозгласил в Ардебиле шиизм государственной религией, в Османской империи подвергли репрессиям всех шиитов, включая алевитов. Самые безжалостные гонения произошли в период правления султана Селима I Явуза (1465–1520). Дело в том, что его завоевательная политика столкнулась с могуществом шаха Исмаила, который к тому времени овладел Ираком, Афганистаном и Средней Азией.

Придя к власти, султан Селим I Явуз (1512–1520) уничтожил более 40 тыс. шиитов, в том числе и алевитов. Характерно, что османы для их истребления пользовались налоговыми реестрами (*дафтар*), в которых указывалась религиозная принадлежность²³. Уже тогда алевиты стали переселяться в труднодоступные места. Некоторых власти высылали на Кипр и в Болгарию (Пловдив), мобилизовывали на флот в качестве гребцов на галерах.

Ливанский коллега, профессор Мухаммед Нуреддин, отметил, что в период XV–XVI вв. в Анатолии произошло 15 алевитских восстаний. Причем «эти восстания были обусловлены не только религиозной принадлежностью, но и экономическими и социальными причинами, так как алевиты были, в основном, бедными крестьянами»²⁴.

Начиная с XIX в. алевиты вновь стали объектом преследований. Отправной точкой стал роспуск и уничтожение янычарского корпуса (1826). Имущество было передано суфиям ордена Накшбандийа. Впоследствии принятые меры стали называть *Вака-и Хайрийе* (благотворительная акция).

В XIX в., когда Османская империя начала разваливаться, появилась надежда на превращение империи в государство, сочетающее модернизацию, турецкий национализм и суннитский ислам, о чем возвещали интеллектуалы во главе с Зия Гёкальпом²⁵. Хотя «младотурки» из Комитета Союза и Прогресса не сумели предотвратить падение империи, идеи, которые они продвигали, воодушевили многих.

Некоторые алевитские общины, в частности братство Бекташи, поддержали установление республики. Обещание секуляризма воспринималось ими как улучшение положения этноконфессиональных меньшинств, как средство против дискриминации по религиозному признаку.

²³ Алевиты считают, что эта цифра занижена и жертв было гораздо больше – 70 тыс.

²⁴ Ходер П. Меньшинства в Османской империи. В Бейруте в 1889 году 2/3 населения были христианами. Khoder P. Les minorités sous l'empire ottoman À Beyrouth, en 1889, les 2/3 des habitants étaient chrétiens // L'Orient-Le Jour. – 30.04.1999. – Франц. яз. – URL: https://www.lorientlejour.com/article/318607/COLLOQUE-Les_minorites_sous_l'empire_ottoman_A_Beyrouth_%252C_en_1889_%252C_les_23_des_habitants_etaient_chretiens.html (дата обращения: 12.02.2025).

²⁵ Зия Гёкальп (1876–1924) – турецкий писатель, поэт, социолог и политический деятель.

К этому времени в Турции была образована компартия (1920), в рядах которой были те, кто разделял идеи равенства и справедливости, в том числе и алевиты. В 1918–1922 гг. коммунисты принимали участие в войне за независимость Турции, под руководством Мустафы Кемалю. Придя к власти, М. Кемаль создал «свою» национальную коммунистическую партию, физически устранив руководство первой компартии. В период правления М. Кемалю компартия неоднократно запрещалась (1923, 1925, ...).

В 1924 г. (после отмены Османского халифата) в соответствии со статьей 136 Конституции Турции Великим Национальным Собранием Турции в качестве преемника Шейха аль-Ислама было создано Управление по делам религий (Diyânet İşleri Başkanlığı), которое занималось только суннитским исламом, что свидетельствует о продолжавшейся маргинализации шиитов.

То, что алевиты не обладают правовым статусом в Турции, по мнению этнологов, является укрепившейся традицией турок жить среди «своих» (соотечественников или единоверцев). Это явление – «hemşehri» – является частью ментальности турок. В свое время турки, осевшие в Анатолии, отдавали себе отчет в том, что они поселились на чужих землях. В свою очередь, это способствовало осознанию того, что для того, чтобы выжить, нужно быть сплоченными и сильными. Таким образом, устойчивое противостояние чужому – системное качество османов, перешедшее к их потомкам. Бытовым примером является то, что даже в крупных городах создаются анклавные районы, где стремятся поселиться представители этнических меньшинств.

Политика секуляризации вызывала раздражение и у курдов. После упразднения халифата Мустафой Кемалем, существовавшее до того времени относительное турецко-курдское политическое и идеологическое единство прекратило свое существование. В 1924 г. был принят закон об отказе от использования курдского языка в общественных местах. Год спустя вспыхнуло восстание народа заза (часть заза исповедует алевизм), известное как восстание под руководством накшбандийского шейха Саида²⁶.

В 1925 г. в рамках реформы Ататюрка турецкий парламент принял закон, который запретил суфийские братства²⁷, что означало целенаправленное уничтожение социальной организации и значительную часть культурных и религиозных ресурсов мусульман-несуннитов, в том числе и алевитов. Однако позднее власти уже республиканской Турции не хотя пошли на легализацию алевитского вероучения. В республиканский

²⁶ Шейх Саид Пирани (1865–1925) – политический лидер курдов-заза, наследственный шейх тариката Накшбандия.

²⁷ Зарконе Т. Полумесяц и компас: ислам и масонство, от очарования до отвращения. Zarcione T. Le croissant et le compas: L'Islam et la franc-maçonnerie, de la fascination à la détestation. – Paris: DERVY, 2015. – 367 p. – Франц. яз.

период положение алевитов улучшилось за счет социальных преобразований: было введено обязательное школьное образование, через ранее изолированные местности были проложены дороги, благодаря которым алевиты могли менять местожительство, получать интеллектуальные профессии.

Можно констатировать, что идеи кемализма были алевитами поддержаны. Более того, алевиты и сегодня являются сторонниками кемализма и демократии. Ранняя Кемалистская республика считается идеальным государством, в котором алевиты были справедливо представлены пропорционально их проценту от общей численности населения в Национальном собрании. Символом сохраняющегося уважения к Ататюрку является его портрет, соседствующий с изображениями Деде в помещениях джем-эви и на публичных мероприятиях.

В 1927 г. Великое национальное собрание с целью форсирования процесса тюркизации национальных и религиозных меньшинств приняло закон (№ 1164 25) по организации генеральных инспекций по обследованию районов проживания меньшинств. Для выполнения поставленной задачи в различных районах Анатолии была проведена переселения части населения «с целью содействия культурной однородности». Четвертая генеральная инспекция, состоявшаяся в 1936 г., затронула район Дерсима, в котором проживало значительное число алевитов. Этот район давно беспокоил турецкое правительство, так как за период между 1876 и 1923 гг. здесь произошло 11 восстаний.

Район, населенный в основном курдами и заза, исповедовавшими алевизм, а также армянами, имел репутацию мятежного района. Действия Генеральной инспекции вызвали сопротивление местного населения и имели катастрофические последствия. С лета 1937 по весну 1938 г. здесь происходили массовые протесты, на подавление которых была брошена турецкая армия. Тысячи людей были отправлены в изгнание, были и убитые, точное число которых до сих пор не обнародовано²⁸.

Следует отметить, что алевизм предполагает толерантность к иноверцам, что в тот период отличало алевитов-заза от мусульман других районов империи, у которых зачастую преобладал религиозный фанатизм. Добрососедские отношения алевитов-заза с дерсимскими армянами сыграли определенную роль во время геноцида армян 1915 г.: в разных источниках засвидетельствовано, что в годы депортации и погромов примерно 30–40 тыс. армян из различных районов Дерсима и прилегающих провинций нашли убежище у алевитов-заза.

²⁸ Разные источники сообщают, что было убито от 13 тыс до 70 тыс. гражданского населения. Курдские источники считают, погибло до 80 тыс. человек.

Позднее этот район был переименован в Тунджели, что означает «Бронзовая рука»²⁹. Иностранцы журналисты, посещавшие Тунджели, обнаружили, что часть населения, причисляющая себя к алевитам, говорила по-армянски³⁰. Забегая вперед, отмечу, что в 2015 г. состоялся визит армян-алевитов из Дерсима в Армению, во время которого обсуждался вопрос об изучении армянского языка в Турции и восстановлении веры предков – христианства. Считается, что среди алевитов Дерсима около 20–30% населения имеют армянское происхождение³¹. Вероятно, в эпоху репрессий их предки приняли ислам в форме алевизма для того, чтобы спасти жизнь своих семей.

В 2011 г. Реджеп Тайип Эрдоган, бывший в тот период премьер-министром, в своем выступлении по телевидению, коснулся событий в Дерсима. От имени своей партии он принес извинения жителям района, но в качестве причин печальных событий назвал недовольство реформами Ататюрка, упомянув земельную реформу и секуляризм.

Противостояние идей кемализма и традиционного религиозного мировоззрения постоянно ощущалось во внутривластной жизни Турции. Ориентация на США, характерная для послевоенного времени, способствовала вестернизации турецкого общества, что временно привело к сокращению роли религии в общественном пространстве. В этот период власти, учитывая болезненное отношение алевитов к их ценностям, попытались придать алевитским институтам культурно-фольклорный характер. Например, алевитские джем-эви стали называться культурными центрами³². Временная либерализация общественной жизни снизила роль религиозных наставников, алевиты стали меньше посещать джем-эви, а снижение экзистенциальной опасности ослабило межобщинные связи и дух солидарности. Именно тогда многие алевиты стали покидать традиционные места обитания, переселяясь в большие города. Исследователи отмечали, что в

²⁹ Название провинции Дерсим было изменено с Дерсим на Тунджели «Законом об управлении провинцией Тунджели» (Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun), № 2884 от 25 декабря 1935 г.

³⁰ Любопытно отметить, что французская исследовательница турецкого алевизма Ирен Меликофф (Irène Mélikoff, дочь бакинского нефтепромышленника и русской балерины, родившаяся в Париже и вышедшая замуж за турка), при обсуждении своей работы «Hadji Bektaş: un mythe et ses avatars. Genèse et évolution du soufisme populaire en Turquie», на вопрос курда-алеви почему она не упоминает курдов в своей работе, откровенно отвечает: «Есть много вещей, о которых я не говорю, например, я не говорю, что среди вас есть криптоармяне». Этот эпизод приводит Мартин ван Брюнессен из Utrecht University, в своей статье, опубликованной в ежегоднике «Turcica», № 31 (1999).

³¹ Геворкян З. Наши друзья в Дерсима // Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив. – 25.03.2015. – URL: <https://russia-armenia.info/node/15712> (дата обращения: 12.02.2025).

³² В Стамбуле культурный центр алевитов находится в самом центре большого кладбища Караджа Ахмет (район Юскюдар).

1960-е годы все меньше алевитов проходили традиционную инициацию, стали заключать экзогамные браки³³, а перебравшись в большие города, перестали посещать джем-эви.

Тем не менее алевитская молодежь, пытаясь адаптироваться к секулярным условиям жизни, по-прежнему сталкивалась с дискриминацией со стороны суннитских работодателей. Выходом из положения была традиционная такыйа, которую они стали применять в учебных заведениях, на работе и т.д. Ощущение второсортности заставило многих задуматься об эмиграции, тем более что после 1961 г. начался массовый отъезд молодых мужчин на работу в Германию.

Власти, в свою очередь, пытались интегрировать алевизм в суннитское пространство, постоянно подчеркивая общие исламские ценности и традиции. В деревнях с преимущественно алевитским населением строились мечети (а не джем-эви), в школах все дети были обязаны посещать уроки ислама (т.е. изучать суннитское вероучение). Таким образом, был создан разрыв поколений: старшие оставались сторонниками идей кемализма, а часть следующего поколения уже старалось дистанцироваться от религии, но соприкоснувшись с революционной мыслью в университетах, средних школах и профсоюзах, не осталось к ним равнодушным.

Со временем обогащение крупной буржуазии на фоне роста инфляции и безработицы в стране вызвало недовольство населения, в том числе студенчества, интеллигенции и части офицерства. Характерно, что массовые выступления содержали в себе и антиамериканские лозунги. В ответ правительство усиливало репрессии. С 1948 по 1952 г. Турция получала от США финансовую помощь в рамках плана Маршалла (примерно 359 млн долл.), одними из условий которого была борьба с левым движением. В этот период были внесены статьи в Уголовный кодекс, согласно которым были предусмотрены жесточайшие меры против оппозиции.

Весной 1960 г. антиправительственные выступления приняли массовый характер, наиболее активную роль в них играла молодежь, студенчество. В конце апреля 1960 г. в Стамбуле на площади Баязит полицией была расстреляна демонстрация студентов.

Буквально через месяц (27 мая 1960 г.) произошел государственный переворот³⁴, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство Аднана Мендереса. Следует отметить, что именно тогда проявились противоречия идеологического наследия Кемаля Ататюрка. В свое время, получая финансовую и военную помощь от Советской России, Ататюрк закрывал глаза на зарождающееся левое движение, тем более что турецкие левые, в том числе коммунисты, поддерживали реформы Ататюрка, но в их программах содержались принципы, которые входили в

³³ Любопытно, что в Интернете есть сайт русских женщин – жен турецких алевитов.

³⁴ Одной из причин переворота называют недовольство части турецкой элиты (прежде всего, военных), намечавшимся сближением Турции и СССР.

противоречие с интересами турецкой буржуазии. Речь шла, прежде всего, о необходимости проведения аграрной реформы, предусматривающей безвозмездную раздачу земли беднейшему крестьянству³⁵. Вторым противоречием был национальный вопрос: коммунисты и другие левые были сторонниками создания федеративного государства, которое позволило бы обеспечить равенство всех народов, населяющих Турцию. Это предполагало признание курдов как самостоятельного этноса. Об алевитах речь не шла, так как они считались не этническим, а религиозным сообществом.

Позднее левое движение эволюционировало от мирных демонстраций (середина 1960-х годов) к вооруженным выступлениям марксистских групп в 1970-е годы.

Исследователи отмечали, что в этот период левые идеи привлекали алевитскую молодежь, прежде всего, тем, что они совпадали с принципами морали, которую прокламировал алевизм: уважение к знаниям, культ учителя, культ героев, павших в борьбе за социальное освобождение. Не случайно именно леворадикальная идеология была воспринята курдами и родственным им двухмиллионным народом заза на востоке Турции как базовая составляющая борьбы за национальное освобождение. Многочисленные репрессии против алевитов, курдов и армян, имевшие место в истории Турции, сделали многих представителей этих народов сторонниками левых взглядов. В Турции часто говорят: «не каждый социалист – алевит, но каждый алевит – социалист»³⁶.

Естественно, что эти настроения беспокоили правящие классы. Неслучайно, что именно в этот период была создана Партия национального порядка (*Millî Nizam Partisi*), выступавшая под исламскими лозунгами. Ее возглавил Неджметтин Эрбакан³⁷, который сегодня считается основателем «политического ислама». Для последователей Эрбакана было характерно разочарование в ориентации на Запад и стремление «ликвидировать последствия Кемалистской вестернизации»³⁸.

³⁵ Корниенко Р.П. Из истории коммунистической партии Турции (1920–1922). – Москва, 1984. – С. 5–6.

³⁶ Полонский И. Красная Турция // *Sensus Novus*. – 29.05.2013. – URL: <https://www.sensus-novus.ru/analytics/2013/05/29/16455.html> (дата обращения: 12.02.2025).

³⁷ Наджметтин Эрбакан (1926–2011). В 1969 г. он опубликовал происламский манифест «*Millî Görüş*» (Национальное видение). Трижды (в 1974, 1975–1977 и 1977–1978 гг.) назначался вице-премьером Турции. В период между 1980–1987 гг. Эрбакану было запрещено заниматься политической деятельностью за попытку нарушения светского режима. В 1987 г. после снятия запрета он основал Партию благоденствия, которая победила на парламентских выборах в 1995 г. Год спустя Эрбакан был назначен премьер-министром, став первым происламским политиком на этом посту. Сегодня он считается политическим наставником нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно Эрбакан в 1994 г. выдвинул кандидатуру Эрдогана на пост мэра Стамбула.

³⁸ Шльков П.В. Политический ислам в Турции: поиски новой идентичности // *Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение*. – 2008. – № 4. – С. 56–78.

После военного переворота 1960 г. и принятия «либеральной» Конституции 1961 г. в программах многих партий появляются призывы обратиться к исламским ценностям.

К концу 1970-х годов наметился экономический спад, вызванный ростом цен на энергоносители, прежде всего – на нефть. Обострились социальные проблемы, что стало причиной активизации радикальных группировок. Одновременно стало заметно тяготение алевитов к левым партиям. Очередной военный переворот (1980)³⁹, замедлил секуляризацию алевитов, которые вновь обратились к внутриобщинным традициям. Большой резонанс среди них вызвал запрет мероприятий, посвященных Хаджи Бекташи. Ответом на кризис секуляристской идеологии стало возвращение представителей религиозных и национальных меньшинств Турции к своим религиозным корням и политизация их общинной идентичности. Алевиты стали сознательно идентифицировать себя как политическую группу на основе общей религиозной идентичности. Ответом власти стали нападения суннитских радикалов на алеви-курдов, алеви-заза и др. В 1978 г. на юге Турции в городе Кахраманмараш местные сунниты-радикалы из националистической группировки Бозкурт (Серые волки) уничтожили целые кварталы, в которых проживали алевиты⁴⁰. Такие города, как Малатья (1978), Чорум (1980), Сивас (1993)⁴¹, Стамбул (1995)⁴² и другие, стали свидетелями погромов, организованных ультранационалистами и реакционерами.

По мере того, как суннитский исламизм набирал силу, алевиты активизировались в борьбе за равенство и официальное признание алевизма как исламского течения с его особыми характеристиками. В то же время в обществе появилась идея изучить особенности религиозных направлений

³⁹ Переворот возглавил генерал Кенан Эврен. В период 1980–1983 гг. в Турции приняли около 800 законов, закрепляющих власть военных. 230 тыс. человек были осуждены.

⁴⁰ В результате резни в Мараше в декабре 1978 г. погибло более 700 мирных жителей, в основном курдов-алеви.

⁴¹ В г. Сивас в июле 1993 г. была организована конференция в память Пир Султан Абдала, турецкого поэта-алеви XVI в. На конференции присутствовали представители алевитской интеллигенции, а также приглашенный антрополог из Нидерландов. Почетным гостем был выдающийся турецкий писатель Азиз Несин. ОТЕЛЬ, в котором проходила конференция, был подожжен толпой мусульман-суннитов, которые до этого собрались в мечети на пятничную молитву. Погибло 37, ранено 57 человек. Среди погибших был известный поэт Мелтин Алтыюк и музыкант Хасрет Гюлтекин. Впоследствии власти заявили, что предметом ненависти толпы был Азиз Несин (ему удалось бежать). Однако нападавшие разрушили также статую Пир Султан Абдала.

⁴² Беспорядки в Стамбуле произошли после обстрела нескольких кафе в рабочем районе Газиосманпаша (ныне Султангази), где проживают алевиты. Затем подобные инциденты произошли в других районах Стамбула, а также Анкары. В течение четырех дней было убито 23 человека и еще более 400 ранены.

вне суннитского ислама. Представители либеральных кругов даже предлагали признать алевизм как отдельную религиозную общину.

В конце 1980-х годов наметилось культурное возрождение в алевитской среде, где появилась новая образованная элита, создавшая благотворительные общества для восстановления мазаров, ремонта ветхих джем-эви, оказания помощи неимущим единоверцам. Определенное влияние на этот процесс оказала алевитская диаспора, уже укрепившаяся в Европе, где она свободно исповедует свою религию, издает книги и альбомы, посвященные культуре алевитов⁴³.

В 1990 г. Диянет (Управление по делам религии) взяло на себя организацию фестиваля памяти Хаджи Бекташи под предлогом того, что его мемориал стал международной достопримечательностью. Но чиновники пытались придать ему фольклорную окраску, тюркизировать это мероприятие, игнорируя алевитскую специфику.

Алевиты болезненно воспринимают насмешки над своей культурой, но уже не боятся протестовать против несправедливости. В частности, когда в январе 1995 г. турецкий комик в программе турецкого телевидения высказался об «алевитском инцесте», это вызвало первую в истории уличную акцию протеста тысяч алевитской молодежи. Когда мэрия Стамбула заявила о желании придать площади Таксим более «османский вид», это также вызвало негативную реакцию граждан Турции, в том числе алевитов и даже тех, кто проживает за рубежом.

В 1997 г. была основана Партия добродетели, продолжившая политику Эрбакана в отношении восстановления позиций религии. Позднее, в 1997 г., часть членов Партии добродетели, в том числе и Реджеп Тайип Эрдоган, основали Партию справедливости и развития (ПСР), с приходом к власти которой началась новая эпоха турецкого государства. Эрдоган, выпускник школы имам-хатипов, которые были восстановлены еще в 1948 г., на начальном этапе своей деятельности в ПСР следовал прозападным ценностям. Но после очевидного провала переговоров о вступлении Турции в ЕС, Эрдоган, считавший, что ислам должен стать неотъемлемой частью жизни страны, создал в 2001 г. Партию справедливости и развития, которая сделала ставку на традиционные исламские ценности.

⁴³ Возможность эмигрировать в Европу возникла после того, как Германия и Турция подписали ряд соглашений (30 октября 1961 г., 23 ноября 1970 г. и др.) о привлечении турецкой рабочей силы на заводы и фабрики Германии. К новому тысячелетию в Германии обосновалось около 4 млн мусульман, из них алевиты составляют 13% (примерно полмиллиона человек). После 2000 г. Германия, а также некоторые европейские страны предоставили алевитам статус «религиозной общины». В Европе существует Европейская конфедерация алевитов, объединяющая 14 федераций в различных странах ЕС, включая Кипр. В частности, Федерация объединяет 18 культурных центров алевитов, расположенных во Франции. Президентом Конфедерации является Эрдал Кылычка, известный своей резкой критикой Эрдогана.

Известно, что нынешний президент Турции Р.Т. Эрдоган неоднократно высказывался негативно в адрес алевитов. Например, в бытность мэром Стамбула, Эрдоган распорядился снести джем-эви местных алевитов⁴⁴. Объясняя свой поступок, он сказал, что если они мусульмане, то «пусть ходят в мечеть».

Сегодня в среде алевитов все отчетливее звучат требования создать свою политическую организацию, которая была бы рупором алевитского сообщества. Алевиты не скрывали своих симпатий к руководству соседней Сирии, где во главе стояли представители сирийских алавитов.

Однако правительство Турции по-прежнему поддерживает антиалевитские настроения суннитских радикалов, поскольку видит в алевитах (так же как и в курдах) потенциально протестный социум, не желающий принять концепцию турецкой национальной идентичности на основе ортодоксального суннизма и турецкого языка.

Список источников и литературы

1. Геворкян З. Наши друзья в Дерсиме // Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив. – 25.03.2015. – URL: <https://russia-armenia.info/node/15712> (дата обращения: 12.02.2025).
2. Диянет – Управление по делам религии // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – URL: <https://diyanet.gov.tr/ru-RU> (дата обращения: 12.02.2025).
3. Жигульская Д.В. Алевиты и алавиты в Турции (на основе полевых исследований в г. Хаджибекташ и провинции Хатай) // Азия и Африка сегодня. – 2020. – № 3. – С. 26–33.
4. Корниенко Р.П. Из истории коммунистической партии Турции (1920–1922) // Турция. История, экономика, политика. – Москва: Наука, 1984. – С. 5–15.
5. Полонский И. Красная Турция // Sensus Novus. – 29.05.2013. – URL: <https://www.sensusnovus.ru/analytics/2013/05/29/16455.html> (дата обращения: 12.02.2025).
6. Полонский И. Турецкие расклады. Алевиты: дискриминация, протесты и будущее // Военное обозрение. – 21.07.2016. – URL: <https://topwar.ru/98295-tureckie-rasklady-alevity-diskriminaciya-protesty-i-budushee.html> (дата обращения: 12.02.2025).
7. Шлыков П.В. Политический ислам в Турции: поиски новой идентичности // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. – № 4. – С. 56–78.
8. Ashly J. The Massacre in Dersim Still Haunts Kurds in Turkey // Jacobin. – 01.12.2021. – URL: <https://jacobin.com/2021/01/massacre-dersim-turkey-kurds-erdogan> (дата обращения: 12.02.2025).

⁴⁴ Полонский И. Турецкие расклады. Алевиты: дискриминация, протесты и будущее // Военное обозрение. – 21.07.2016. – URL: <https://topwar.ru/98295-tureckie-rasklady-alevity-diskriminaciya-protesty-i-budushee.html> (дата обращения: 12.02.2025).

9. Semah in Alevism // Alevilerin Sesi. – 11.02.2025. – URL: <https://alevilerinsesi.eu/en/semah-in-alevism/> (дата обращения: 12.02.2025).
10. Бувье Э. Некурдские меньшинства в Турции: богатая и сдержанная этническая мозаика (3/3). Презентация этнорелигиозной мозаики в Турции. Bouvier E. Minorités non-kurdes en Turquie: une mosaïque ethnique riche et discrete (3/3). Exposé de la mosaïque ethno-religieuse en Turquie // Les clés du Moyen-Orient. – 02.12.2020. – Франц. яз. – URL: <https://www.lesclesdumoyenorient.com/Minorites-non-kurdes-en-Turquie-une-mosaïque-ethnique-riche-et-discrete-3-3.html> (дата обращения: 12.02.2025).
11. Зарконе Т. Полумесяц и компас: ислам и масонство, от очарования до отвращения. Zarccone T. Le croissant et le compass: L’Islam et la franc-maçonnerie, de la fascination à la detestation. – Paris: DERVY, 2015. – 367 p. – Франц. яз.
12. Меликофф И. Хаджи Бектач: миф и его воплощения. Генезис и эволюция народного суфизма в Турции. Melikoff I. Hadji Bektach: un mythe et ses avatars. Genese et evolution du soufisme populaire en Turquie. – Leiden: Brill, 1998. – 317 p. – Франц. яз.
13. Ходер П. Меньшинства в Османской империи. В Бейруте в 1889 году 2/3 населения были христианами. Khoder P. Les minorités sous l’empire ottoman À Beyrouth, en 1889, les 2/3 des habitants étaient chrétiens // L’Orient-Le Jour. – 30.04.1999. – Франц. яз. – URL: https://www.lorientlejour.com/article/318607/COLLOQUE- Les_minorites_sous_lempire_ottoman_A_Beyrouth_%252C_en_1889_%252C_les_23_des_habitants_etaient_chretiens.html (дата обращения: 12.02.2025).