

Этнические и религиозные меньшинства

Лусине Харатян

Советская политика в отношении национальностей и «позитивный» национализм

Ранняя форма советской антирелигиозной пропаганды. «Триумф христианства», 1923 год

Чтобы понять положение этнических и религиозных меньшинств во время и после переходного периода 1980-х и 1990-х годов, необходимо более внимательно взглянуть на первые годы существования СССР. Советская политика в отношении национальностей была составной частью коммунистической идеологии и политики, претерпевавшей ряд изменений на протяжении всей истории СССР. Первоначально она основывалась на убеждении Ленина, что наряду с безжалостным национализмом колониалистических наций существует также «положительный» национализм угнетенных наций, жаждущих свободы. По его мнению,

всеобъемлющая государственная политика «нациестроительства» могла бы удовлетворить национально-этнические амбиции нерусских народов Советского Союза и помешать им обрести реальную автономию. В то же время, большевики занимали жесткую антирелигиозную позицию, а атеизм был частью советской политики с самого начала и на протяжении всей жизни СССР. Иногда это включало антирелигиозные преследования.

В 1920-е годы проводилась так называемая коренизация (национализация или коренизация), политика продвижения национальных языков и нерусских граждан на руководящие должности в своих национальных республиках. Наряду с этим в СССР создавались национально-территориальные административные единицы, что предполагало предоставление разной степени автономии разным этническим группам.

По уровню автономии были следующие типы национально-территориальных единиц: Советская Социалистическая Республика (ССР), автономные Советские Социалистические Республики (АССР), автономные области, районы и округа. В конце концов, СССР (Союз Советских Социалистических Республик) был федерацией национальностей, в которую со временем вошли 15 союзных национальных республик (Советских Социалистических

Республик или ССР). Понятие титульной нации использовалось для обозначения наций/этнических групп, давших титул данной национально-территориальной административной единице.

Коренизация: Продвижение национальной идентичности и «оцивилизование» коренного населения

В то время как советская национальная политика предполагала, что все нации теоретически равны, термин «культурная отсталость» применялся к этническим группам, которые считались «менее цивилизованными». Национальности с очень низким уровнем грамотности, посещаемости школ, не имевшие письменности и не отвечающие некоторым другим критериям официально относились к «культурно отсталым». Сюда входили коренные народы Сибири, а также многие этнические группы Центральной Азии и Северного и Южного Кавказа, такие как абхазы, аджарцы, азербайджанцы, ассирийцы, чеченцы, казахи, курды/езиды, киргизы, лезгины, осетины, таджики, узбеки. В отношении этих групп проводилась целенаправленная политика, и их представители получали льготы и особую помощь под общей эгидой коренизации. Хотя этот термин был официально денонсирован в 1934 году, он продолжал использоваться в течение всего периода существования СССР.

Эмблемы ССР Советского Союза, в том числе государств-сателлитов СССР, и эмблема Варшавского договора

Реализация политики коренизации привела к расширению знаний и использования национальных языков, а также к увеличению представленности национальных кадров в структурах власти национально-территориальных административных единиц, а также росту национального самосознания. Например, изначально в Украине была реализована программа украинизации, в результате которой украинский язык стал основным языком обучения в школах. Однако с начала 1930-х гг., после интенсивной русификации, все изменилось. В результате к распаду Советского Союза положение украинского языка в Украине было очень уязвимым, и во многих местах русскоязычных было больше, чем украиноязычных¹.

Советский плакат 1921 года о наборе в военные учебные заведения. Украинизация была реализацией политики коренизации в Советской Украине.

1) На самом деле языковым вопросом Россия манипулировала до вторжения на Украину в 2022 году.

Большой террор, репрессии и массовые депортации после 1936 года

В целом политика коренизации была резко прервана и практически прекратилась к середине 1930-х гг. Эта политика не только закончилась, но и была обращена вспять, с чистками против национальных элит и местного/национального партийного руководства. Во время Большого террора (1936-1938) проводились массовые репрессии национального руководства республик и автономий по обвинению в поддержке национализма и агентуре капитализма. Была также серия массовых притеснений, специально направленных против определенных национальностей. В период с 1937 по 1952 год целые народы, этнические и/или религиозные группы были коллективно изгнаны из своих домов вдоль западных границ СССР и депортированы в Сибирь и Среднюю Азию на основании обвинений в государственной измене и других преступлениях против Советского государства, в частности коллаборационизме с немцами во время Второй мировой войны. Эти массовые депортации известны как депортации «наказанных людей». Пострадало более двадцати групп, в том числе восемь целых «наций», изгнанных с исконных земель. Среди них одной была неправославные христиане (поволжские немцы), одной буддисты (калмыки) и шестью были мусульмане (чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы)².

«Дружба народов» и подавленные конфликты во времена Гласности

Вплоть до распада СССР навязанная метафора «дружбы народов» обеспечивала общие стандартные советские рамки сосуществования титульных наций и национальных меньшинств на уровне СССР, а также на уровне национальных республик. Межэтнические отношения жестко контролировались Коммунистической партией, которая подавляла конфликты. Положение религиозных меньшинств было более сложным, поскольку религиозные обряды запрещались под общим прикрытием научного атеизма, а представители религиозных меньшинств могли подвергаться преследованиям. В то же время в определенной степени допускалось развитие национальных культур.

Эта навязанная структура привела к созданию или укреплению сильных этнических идентичностей, которые, в отличие от провозглашенной идеологии «дружбы» или, возможно, из-за ее тенденции отводить каждой группе определенные роли и истории, конкурировали друг с другом. Таким образом, политика, проводимая в этих рамках, не разрешила существующие конфликты, а, скорее, оставила их в спящем состоянии, усыпила до тех пор, пока подходящая возможность не даст им толчок. Такой возможностью была горбачевская перестройка. Так называемая политика гласности позволила в некоторой степени выразить национальные идеи, что привело к массовой мобилизации представителей разных национальностей вокруг национальных/этнических проблем. В связи с ростом националистических

2) <https://www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b5555124/unhcr-publication-cis-conference-displacement-cis-punished-peoples-mass.html>

настроений в республиках, борющихся за свою независимость и создание национальных государств, переход был более жестким для национальных и религиозных меньшинств, нетитульных национальностей, особенно когда имели место этнические конфликты.

Распад СССР, межэтническое насилие и массовая миграция

К концу 1980-х и в 1990-х годах это привело к насилию и межэтническим конфликтам в некоторых частях СССР и его распадающихся республик, таких как Северный и Южный Кавказ (Нагорный Карабах, Абхазия, Чечня, Южная Осетия) или Средняя Азия (межэтнические конфликты в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении). Это делало этнические меньшинства на территории этих республик более уязвимыми на протяжении 1990-х годов и подпитывало конфликты, которые продолжаются и по сей день.

Например, независимость Армении и Азербайджана во многом была сформирована карабахским движением, которое привело к этническому насилию и столкновениям между армянами и азербайджанцами и, в конечном итоге, к войне. В Грузии этнические войны и конфликты с участием Абхазской АССР и Юго-Осетинской АССР, обеих национально-территориальных административных единиц в составе Грузинской ССР, привели к гибели тысяч людей и перемещению сотен тысяч человек.

В результате конфликтов и напряженности, после падения «железного занавеса» и открытия границ после 1991 года, для некоторых этнических групп, в том числе еврейского, немецкого и татарского происхождения, массовая миграция характерна для всего постсоветского пространства. Люди бежали от конфликтов, стихийных бедствий или тяжелых экономических условий, образуя новые меньшинства на новом месте. В то же время в переходный период произошел заметный рост религиозности, поскольку многие ограничения были сняты, и люди наконец получили свободу вероисповедания. Это привело не только к беспрецедентному возрождению официальных/общеизвестных религий на территории бывшего СССР, но и к

распространению различных, новых духовных и религиозных практик и групп. Однако вновь обретенная свобода и социальная неоднородность не означали равноправия всех социальных и религиозных групп. В Грузии и Армении, например, официальные Грузинская Православная и Армянская Апостольская церкви доминировали в общественной сфере, представляя другие группы в негативном свете.

По мере того, как в 1990-х годах национальные государства перестраивали свою идентичность, положение этнических меньшинств развивалось иначе. Некоторые страны приняли некоторые

Протесты оппозиции в Тбилиси. Надпись гласит: «Я не боюсь» (на грузинском языке).

из своих меньшинств, угнетаемых советским государством, например, Украина, которая позволила крымским татарам вернуться в Крым. Другие по сей день испытывают трудности в отношениях с оставшимися меньшинствами, как, например, Грузия с ее большими азербайджанским и армянским меньшинствами.