УДК 9

ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В КОНСТРУИРОВАНИИ СОВЕТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Аккиева Светлана Исмаиловна

Доктор исторических наук,

ведущий научный сотрудник сектора этнологии,

Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований,

360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,

Нальчик, ул. Пушкина, 18;

e-mail: kbigi@mail.ru

Сампиев Исрапил Магомедович

Доктор политических наук,

профессор, директор Научно-исследовательского института социальных исследований при Ингушском государственном университете, 386132, Российская Федерация, Республика Ингушетия, Назрань, м/о Гамурзиево, ул. Магистральная, 39;

e-mail: ing_gu@mail.ru

Аннотация

В статье предпринята попытка показать отношение советской власти к решению национального вопроса на Северном Кавказе и формированию советской идентичности. Декларируя равноправие народов и право наций на самоопределение, большевики на деле создали законодательную основу для создания государственности, в форме этнотерриториальных образований– союзной республики, автономной области и национального округа. На решение национального вопроса была направлена и политика в сфере образования, которая учитывала интересы национальных меньшинств. В статье анализируется образовательная политика на Северном Кавказе, которая в достаточно короткий период времени способствовала укреплению позиций советского образования на Северном Кавказе и вытеснения религиозного образования из социокультурного пространства Северного Кавказа. Отмечается, что этнотерриториальная и образовательная политика были направлены на формирование советской идентичности и эта политика имела положительные последствия.

Для цитирования в научных источниках

Акиева С.И., Сампиев И.М. Этнотерриториальная и образовательная политика в конструировании советский идентичности на Северном Кавказе.

Ключевые слова: национальный вопрос, национальная политика, государственность, право наций на самоопределения, образовательная политика, письменность, светское образование, советская идентичность.

Введение

После Октябрьской революции Советская власть продекларировала в качестве одного из важнейших принципов национальной политики, достижение равноправия всех народов России. «Равноправие народов является необходимым условием формирования межнационального мира и сотрудничества в многонациональном государстве, что хорошо понимал В.И. Ленин»[Сампиев, 2009]. Для его реализации необходимо было не только устранить дискриминацию по национальным, религиозным, культурным, языковым признакам, но и предоставить национальным меньшинствам ряд прав: право на автономию, право на представительство в органах власти и др.

В ходе Гражданской войны противостоящие друг другу силы на практике проверяли различные варианты социального и государственного обустройства страны. И преимущество в этой войне получали именно большевики, которая учитывала два важнейших для России вопроса: аграрный и национальный. Не случайно одним из первых правовых актов советской власти стала «Декларация прав народов России» от 2.11.1917, в которой было закреплено право наций (народов) на самоопределение .

Право наций на самоопределение впервые стали ставить австро-венгерские социалисты в конце XIX века, которые видели это право в создании национально - культурной автономии [Шпрингер, 1909], [Бауер,1909]. Это вызвало критику российских большевиков во главе с В.И. Лениным [Ленин, т. 23]. В Российской империи, как и в Австро-Венгрии, проживало много народов, и решение национального вопроса для большевиков было принципиально важно. Российские большевики выступили против основной идеи австро - венгерских социал - демократов с классовых позиций. Главное возражение заключалось в том, что призывы к созданию национально-культурных автономий ослабляют единство и силу рабочего класса. Вместо этого они предлагали другой путь–создание в многонациональных государствах территориальной автономии в виде областных территори­альных союзов трудящихся, которым должна принадлежать на местах государственная власть, в обшей системе диктатуры пролетариата.

Право на самоопределение было закреплено в Декрете о мире 26.10. 1917. «Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию – все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета – не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, т.е. захватом и насилием»[Декрет…, www]. И практически было использовано при признании независимости Украины, Белоруссии, Закавказья, Бухарской и Хорезмской народных советских республик.[Хабриева, 2010]. Правда, и «вхождение» силами 11 армии независимых республик Азербайджана, Грузии и Армении в состав СССР также было обосновано правом на самоопределение[Там же]. Это право было также использовано при признании независимости Финляндии.

Таким образом, советская власть нашла принцип решения национального вопроса. В рамках единого социалистического государства, народы России получили право на создание государственности в форме национального округа, автономной области, автономной и союзной республик. Был найден и принцип создания форм государственности, зависевший от двух критериев: принцип территориальной целости проживания этноса и его численность. Большевики, при планировании и организации территориально-административного устройства страны и создании национальных районов, автономных округов, автономных и союзных республик, исходили из признания за доминирующими группами этнических территорий. И эта «…территориализация этничности могла осуществиться лишь на основе этнизации индивидуальной идентичности населения страны. Такая этнизация и индоктринация населения, в свою очередь исходила из существующих реалий, но зачастую переформатировала ее, опираясь на особые технологии, процедуры и институты»[Соколовский, 2005, www].

Северный Кавказ был регионом, где национальные и земельные (территориальные) отношения были тесно переплетены, здесь проживало много народов, численность этих народов была также различна. Попытку разрешения сложных земельных и национальных вопросов на Северном Кавказе большевики предприняли сразу после гражданской войны. В 1920 г. на съезде народов Дагестана и Терека были провозглашены две автономные национальные республики – Дагестан и Горская Республики, которые учреждались как полиэтничные и имели административное деление на округа по этническому признаку населения. Инициатива создания указанных автономий исходила из центра (от ЦК РКП (б)) и Кавбюро, а не от местных руководителей. Дагестанская Республика состояла из 14 округов (Аварского, Андийского, Ачикулакского, Гунибского, Даргинского, Дербентского, Казикумухского, Буйнакского, Кайтаго-Табасаранского, Кизлярского, Кюринского, Махачкалинского и Хасав-юртовского), организованных по этническому принципу (по компактному территориальному расселению этнических групп в Дагестане). Окружной (этнический) принцип формирования Дагестанской АО (а затем республики) проводился в условиях, когда национальные идентичности были неустойчивыми (к аварцам или даргинцам приписывали андийцев, бежтинцев и т.д.) Этот же принцип сохранялся в Дагестане и в последующие годы и обусловлен был тем, что крупный этнос (доминирующий) имел и больший доступ к власти.

20 января 1921 г. был подписан Декрет ВЦИК о создании ГАССР в составе 6 национальных округов: Кабардинский, Карачаевский, Балкарский, Осетинский, Чеченский и Ингушский. Столицей Горской Автономной Советской Социалистической Республики стал г. Владикавказ. Высшими государственными органами горской автономии являлись: съезд Советов, ЦИК, Совнарком и народные Комиссариаты[Улигов, 1979].

Исследователи высоко оценивают факт создания Горской Республики и близки в оценке причин ее образования: «Горская республика обеспечила дальнейшее развитие народов», в отличие от образовавшихся позднее автономных областей «Горская республика была более высокой политической формой автономии»[Ансоков, 1974], была «удачным, хотя и временным путем концентрации усилий ранее разрозненных народов Северного Кавказа в единое многонациональное государственное образование»[Бугай, 1994]. По мнению А.Х. Даудова, образование Горской республики было велением времени, и явилось составной частью общероссийских тенденций, когда вопрос о национально - государственном устройстве малых народов приобрел особую остроту, по мере освобождения и перехода к советскому строительству: «Для решения задач социалистического строительства, вставших перед горскими народами с победой Советской власти, необходимо было тесное сотрудничество этих народов, объединение их экономического потенциала и культурных сил. Ни один из горских народов в отдельности не был в состоянии своими силами решить задачи ликвидации экономической и культурной отсталости, искоренения всех контрреволюционных элементов и банд, строительства социалистического общества»[Даудов, 1997]. Исследователи признают важность и значимость образования Горской АССР, но расходятся в причинах ее распада (в отличие от Горской АССР, Дагестанская Республика оказалась более жизнеспособным продуктом). По мнению Н.Ф. Бугая, Сталин был негативно настроен к Горской республике: «Очевидно, что позиция Сталина по отношению к Горской республике в данном случае сыграла заметно отрицательную роль и не была направлена на ее укрепление. Она оказалась в основе сразу же начавшихся бурных процессов по «развалу» Горской республики, хотя партийные и советские работники, занятые в республике, прикладывали немало усилий к консолидации народов именно вокруг Горской республики»[Бугай, 1995].

Причины распада Горской АССР Даудов А.Х. связывает с задачами социалистического преобразования в регионе. «Образование Северо-Кавказского края, которое завершило курс на создание единого административного региона, делало ненужным существование и сохранение Горской АССР»[Даудов, 1997]. В исследованиях последнего времени одной из основных причин распада ГАССР исследователи называют «…территориальные взаимоотношения и земельный вопрос»[Боров, Думанов, Кажаров, 2001]. Наиболее точно причины распада Горской АССР определил А. Цуциев: «Тот же самый подход, определивший появление в 1921 году Горской АССР, как формы национального самоопределения горцев, становится идеологическим основанием демонтажа республики. Кабардинская партийная элита, во главе с Калмыковым, подталкиваемая угрозой перераспределения земель в пользу соседних округов, стремится выйти на более высокую и обособленную траекторию самоопределения, уже собственно кабардинского. Получив влиятельную поддержку в Москве, округ выходит из Горской АССР со статусом Кабардинской автономной области (АО)»[Цуциев, 2006]. Политическая идеологема использована здесь как инструмент защиты экономических интересов национальной группы: хотя и не в полной мере, но упреждается осуществление соперничающих идеологем (предполагающих уравнительное распределение земли). Выход Кабарды влечет за собой постепенную дезинтеграцию Горской АССР. В 1922 году от нее отходят последовательно Карачаевский, Балкарский, Чеченский округа и Грозный. Наконец, 7.07. 1924 республика упраздняется, с разделением на Северо-Осетинскую АО, Ингушскую АО, Сунженский округ и Владикавказ[Там же].

Дезинтеграция Горской АССР и образование новых автономий–процесс сложный, долгий и неоднозначный из-за того, что власти Горской Республики желали сохранить ее, а элита округов хотела выйти и создать свои автономии. В ходе демонтажа Горской АССР были образованы не 6 автономий (учитывая, что было 6 округов), а в конечном итоге 4: Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Карачаево- Черкесская и Северо-Осетинская.

Опыт объединения в одну автономию у Советов уже был. Еще в 1918 г. Комиссариат по делам национальностей пытался провозгласить Татаро-Башкирскую республику, в которую должны были войти башкиры и татары (следует отметить, что в 1918 г. в Казани было провозглашено автономное и потенциально антибольшевисткое Итиль-Уральское, т.е. Волго-Уральское государство). Большевистский проект по провозглашению Татаро-Башкирской республики быстро был свернут и в 1919 г. была образована Башкирская автономная область, а следом, в 1920 г. была образована Татарская республика. Валидов эмигрировал за границу и в своих статьях писал, что «…создание двух республик разделило один народ, с единым языком, общей (исламской) религией, с единой культурой, народ, который един по крови, истории и обычаям»[Ахмед – Заки Валиди, 2010]. Ряд западных исследователей (в их числе и татары), считают, что причиной создания отдельных Башкирской и Татарской автономных республик был страх большевиков перед татарским национализмом и тюркским единством: «Итиль - Уральское, или Татаро-Башкирское государство было разделено еще до своего существования, потому что его существование стало бы слишком реальной угрозой, и Советское правительство, уже уставшее от национализма своих мусульманских меньшинств, не могло допустить такого. Татаро-Башкирская республика, со столицей в Казани, продолжала бы усиливать роль этого города как культурно-политического центра мусульман России. Чтобы помешать тюркскому единству и появлению динамичной республики на Средней Волге, советское правительство предпочло способствовать формированию малых республик, тем самым оно также создавало изоляцию и даже разжигало былую зависть и вражду, таким образом облегчая себе контроль над народами данного региона»[Халим, 1991].

Адыгские общественные объединения в 1990 - е годы и в настоящее время акцентируют мысль, что советская власть разделила единый адыгейский этнос в три национальных образования. Но были ли в среде национальной интеллигенции и элиты начала ХХ века идеи по созданию единой автономии для адыгов, и были ли силы и возможности для такого объединения? Известный исследователь этнополитических и национальных проблем адыгов А. Боров, в работе «Черкесский вопрос, как историко - политический феномен», дает ответы на эти вопросы: «Национально-демократическое движение, оформившееся на Северном Кавказе после Февральской революции и воплотившееся в Союзе объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, строило свою политическую программу на идее демократического федерализма для России и для Северного Кавказа. Артикуляция в ее рамках отдельных «этнонациональных» политических программ была бы разрушительна для основополагающих принципов движения. Черкесские деятели, участники движения, ни в период деятельности Союза (1917), а затем Республики Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана (1918-1920), ни впоследствии, не привносили в его повестку дня «черкесский вопрос» в какой-либо форме»[Боров, Думанов, Кажаров, 1999]. Не прослеживался черкесский вопрос и в этнополитических процессах в Кубанской и в Терской областях, с весны 1917 и до марта 1918 г. В период гражданской войны черкесский вопрос также отдельно не ставился.

Боров А. отмечает, что «В 1921-1922 и 1926-1928 гг. местная советская элита сыграла довольно активную роль в создании Кабардинской (затем Кабардино-Балкарской), Адыгейской и Черкесской автономных областей, но нет свидетельств постановки ими вопроса об объединении черкесов, в рамках единого политико - административного образования. Отсутствовало также какое-либо «несистемное» национальное движение в черкесской среде. Суждения о том, что советская власть целенаправленно и «искусственно» разделила «единый этнос» между тремя национально-государственными образованиями, не имеют убедительных подтверждений и основаны на экстраполяции в прошлое современных этноидеологических представлений. Территориально и административно черкесы были разделены еще в ходе Кавказской войны, и такая проблема (т.е. «черкесский вопрос») перед советской властью просто не возникала»[Там же].

«16 января 1922 была образована Кабардино-Балкарская автономная область. Постановление предусматривало установление территориальных границ Кабарды и Балкарии специальной комиссией, кроме того устанавливался принцип паритетности во властных структурах»[Губогло, Думанов, Акиева,2001].« С созданием автономной Кабардино-Балкарии было официально признано существование кабардинцев и балкарцев, как отдельных народов, а прочие идентичности становились неактуальными»[Тхамокова, 2014].

12 января 1922 г. было принято решение об образовании Карачаево-Черкесской автономной области (КЧАО), которое начало реализовываться лишь спустя два месяца, ввиду осложнения ситуации с карачаево-кабардинским пограничным конфликтом. В нем на стороне Карачая выступили известные абазинские, ногайские и бесленеевские лидеры, что в результате привело к ускорению его разрешения. «4.03.1922 был создан Карачаево-Черкесский областной ревком, в его состав вошли представители трех народов: карачаевец К.-А.А. Курджиев (председатель ревкома), русский Я.Ф. Балахонов и черкес Д.Н. Гутякулов (заместители председателя)»[Акиева, 2014].

Национальная политика советской власти была тесно связана с идеологической. «Этнический фактор и национальная идея использовалась в качестве инструмента укоренения и стабилизации советского общества»[Боров, 2013]. По мнению профессора Гарвардского университета Т. Мартина, «Советский Союз был первой в мире империей положительной деятельности. Советская власть поощряла национальное самосознание (образование национальной государственности этносов–важная, но не единственная практика), развитие языков и повышение уровня образования, а также проводила коренизацию окраин бывшей Российской империи»[Терри, 2011].

На Северном Кавказе развитию образования большевики уделяли большое внимание, справедливо считая его важным инструментом формирования новой, советской идентичности. Образование в северокавказском крае было осложнено рядом местных специфических особенностей. Наряду с общими, присущими всей стране причинами слабого развития народного просвещения , недостаток научно-педагогических кадров, отсутствие необходимой материальной базы, в национальных районах Северного Кавказа оно встречало и дополнительные препятствия в своем развитии. В их числе: фактическое отсутствие письменности у многих народов, чрезвычайная пестрота этнографического состава населения, многообразие бытовых особенностей, влияние мусульманской (арабоязычной) культуры, социальная пассивность, сохранение межэтнической конфликтности на бытовом уровне. Следует отметить и тот факт, что к русской культуре и русскому языку, со стороны определенной части автохтонов края, существовало определенное недоверие, русский разговорный язык фактически не получил широкого распространения в крае.

Важным документом, послужившим основой формирования системы образования стал декрет ВЦИК от 16. 10. 1918 «О единой трудовой школе РСФСР и постановление Наркомпросса РСФСР от 31. 10. 1918 «О школах национальных меньшинств»[Постановление…, 1918, www]. Это позволило ввести единую систему бесплатного совместного обучения с двумя ступенями образования: 5 лет обучения в школе первой ступени, 4 года в школе второй ступени. Все начальные и средние школы, ремесленные училища, низшие и средние технические, сельскохозяйственные, экономические школы и училища преобразовывались в единую школу. Провозглашалось право всех граждан на образование, независимо от расовой, национальной принадлежности и социального положения, равенство в образовании женщин и мужчин, обучение на основе соединения с производительным трудом. Проект единой трудовой школы ликвидировал элитарные и тупиковые учебные заведения, обеспечивал преемственность между основными звеньями системы народного образования.

«Политика советской власти в образовательной сфере была призвана решать идеологические и политические задачи новой власти. Объяснение целей новой власти в многонациональном северокавказском регионе было легче донести на языке, понятном для представителей разных народов, т.е на родном языке»[Акиева, 2014].

Декретом СНК РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» (1918 г.) церковь отделялась от государства и школа от церкви, провозглашалась, безусловно, советская школа. Перед народами Северного Кавказа в связи с этим стала проблема создания письменности, поскольку во многих школах, в том числе и религиозных, обучение велось в основном на арабском языке. «Задачам советской школы, которая предполагала обучение на родном языке не отвечала имевшая место на Кавказе арабица. Для власти, форсирующей в 1920-ые годы развитие советской культуры, радикальную культурную реформацию общественной жизни, также был важен разрыв с традиционной культурой, тесно связанной с исламом и арабским письмом. Большинство народов Северного Кавказа ко времени установления советской власти не имели своей письменности, а письменность аварцев, кумыков, лезгин, лакцев, даргинцев была на арабской основе. Эта письменность представляла собой механическое приспособление арабского алфавита к фонетическим особенностям языков этих народов. Письмо это было несовершенно и изобиловало множеством надстрочных и подстрочных знаков, создающих дополнительные трудности в усвоении грамоты»[Красовицкая, 2010].

Другой вопрос состоял в том, что значительное большинство грамотных людей на Северном Кавказе также были в основном представителями исламского духовенства. В связи с этим политика новой власти в отношении духовенства характеризовалась большой осмотрительностью и осторожностью. Новая власть пыталась использовать в своих задачах по переустройству общества национальную интеллигенцию (в том числе и духовенство) и потому, реализуя утвержденные на VIII и Х съездах РКП (б) установки, Пленум Юго-Восточного краевого комитета РКП(б) в своем постановлении отмечал, что текущий момент выдвигает перед местными организациями серьезный вопрос о наилучшем использовании в общественной работе представителей из местной интеллигенции. Местным советским и партийным органам рекомендовалось окружить национальную интеллигенцию «атмосферой товарищеского доверия и раз и навсегда устранить нередко встречавшийся ранее,в отношении местной интеллигенции, тон пренебрежения и недоброжелательства»[Сампиев, 2009]. Многие представители из числа местных интеллектуалов стали на путь сотрудничества с новой властью, а некоторые из них стали активными проводниками политики власти.

Среди представителей горских интеллектуалов были те, кто в 1920-х годах пытались решить проблему создания письменности на родных языках, при этом каждый решал эту задачу соответственно своему видению. Одни создавали алфавит на арабской графической основе, другие на латинице, а третьи обращались к кириллице. В 1920 г. был создан кабардинский алфавит на арабской графической основе. Для балкарского языка арабская графика, в связи со структурными особенностями тюркских языков, не была лучшим выходом, потому были созданы три алфавита, два из них на кириллице. Алфавит на основе латиницы был создан видным северокавказским советским работником Магомедом Энеевым, который в свой букварь включил впервые напечатанный на балкарском языке текст «Интернационала». В национальных школах Адыгеи обучение велось по составленному до революции и изданному в марте 1918 г. «Черкесскому букварю» С. Сиюхова и И. Хидзетля (переиздан в 1921, 1924) на арабской графической основе.

Создание письменности на языках народов Северного Кавказа было невозможно без государственной поддержки. Вопрос о том, какую графическую систему признать наиболее целесообразной, для создания письменности, оставался актуальным на протяжении 20-х годов. В преддверии мировой революции, которая для советских идеологов виделась скорым явлением, предполагалась полная замена арабской графической основы письма народов страны, исповедующих ислам, на латиницу. Смена арабской графической основы должна была ослабить влияние религиозной идеологии, переориентировать развитие мусульманских народов на новых духовных ценностях.

25 сентября 1922 г. Оргбюро ЦК РКП (б) на основе доклада И. Сталина «О латинском шрифте в мусульманской письменности» признало желательным поддержать решения Азербайджанского ЦИК по введению латинского шрифта в мусульманской письменности. Еще в середине 1922 г. Наркомат по делам национальностей РСФСР разработал проект образования Комиссии по реформе арабского алфавита. Компетенция Комиссии распространялась и на не тюркские языки, приспособлявшие к своим нуждам арабское письмо. 25 января 1923 г. коллегия Наркомнаца, по докладу замнаркома Г.И. Бройдо, утвердила ее состав. В состав комиссии среди других вошли У. Алиев (Северный Кавказ) и Г. Джабаев (Закавказье). В указанном составе комиссия работала в феврале-марте 1923 г. В целом ее работа свелась к сбору информации о практике применения арабского алфавита в регионах и о признании общественно - политического значения латинского алфавита в целом. Высказывались разные мнения, относительно использования латиницы, сроков латинизации и многое другое. Звучало мнение не только о необходимости развернуть работы по составлению латинского шрифта, но и провести «пробную кампанию в пользу его нормального введения». Были и откровенные суждения о нежела­тельности проводить латинизацию путем декретирования. Но доминирующей стала точка зрения, высказанная представителем Северного Кавказа Умаром Алиевым, о том, что «Свет латинского алфавита с Востока служит лучшим способом приобщения так называемых «диких» народов к общечеловеческой культуре»[Там же].

В мае 1923 г. по инициативе С.М. Кирова, в Пятигорске была созвана конференция представителей мусульманских народов Северного Кавказа по вопросам алфавита для горских языков. На Совещании было признано право выбора для каждого народа той или иной графики и было подчеркнуто, что воздействие сверху на данный вопрос является недопустимым. Вместе с тем, на совещании было признано, что в силу экономических, политических и социально-культурных факторов, предпочтительным является принятие общей основы графики всеми горскими народами Северного Кавказа. Из трех графических основ: арабской, кириллической (русской) и латинской, совещание высказалось в пользу латинской графики. Вместе с тем, учитывая высокую религиозность населения и популярность среди них арабской графической основы, была признана допустимость обучения на арабской графической основе, параллельно латинской.

В 1925 г. Юго-Восточное бюро ЦК РКП (б) созвало в Ростове вторую конференцию по вопросу просвещения горцев Северного Кавказа, на которой было принято решение усилить пропаганду за введение в горских обществах латинского алфавита. В 1921 г. У.Алиев подготовил алфавит на латинской графической основе для карачаевского языка. В 1924 г. были введены в действие кабардинский и балкарский алфавит на латинской основе. Авторами кабардинского алфавита являлись Т.А. Шеротлоков, Б. Хуранов, А.И. Пшунетов[Жирков, 1925]].

В апреле 1924 г. власти Дагестана приняли решение об организации Дагестанского комитета нового алфавита, для подготовки перехода на латиницу. В 1925 г. V Вседагестанский съезд Советов, по инициативе Н. Самурского, принял постановление о трехязыковом принципе национальной школы в республике: родной и тюрский языки, как предметы преподавания и русский , как предмет. На протяжении 1920 гг. не утихала полемика о языке межнационального общения. Основная борьба шла между представителями тюркской языковой группы (кумыки) и иберийско-кавказской (аварцы, лакцы, даргинцы и др.)

В Дагестане, Чечне и Адыгее из-за сопротивления мусульманского духовенства алфавит на латинице был создан гораздо позже. Чеченский алфавит на латинице был создан в 1925 г. Х. Ошаевым, обучение в школах по нему было начато в 1926-1927 гг. В феврале 1928 г. на пленуме Дагестанского обкома ВКП (б), был обсужден доклад «О языке и алфавите для школ Дагестана». По итогам данного обсуждения пленумом было вынесено решение перевести школы с арабской письменности на новый алфавит, созданный на латинской основе. Новый алфавит был разработан для аварского, даргинского, лезгинского, кумыкского, лакского, азербайджанского и татского языков. Наряду с переводом письменности дагестанских народов на латинскую графическую основу, в республике в анализируемый период, была развернута работа по созданию письменности для отдельных бесписьменных народов: лезгинского и табасаранского. В условиях многонационального и многоязычного Дагестана еще более острым, чем перевод письменности с арабской графической основы на латинскую, явился вопрос определения языка межнационального общения. С установлением советской власти партийные, советские органы Дагестана развернули большую работу по решению вопроса языка обучения подрастающего поколения, официального государственного. На IV Вседагестанском съезде Советов в 1925 г. было принято постановление, по которому национальная школа строилась на трехъязыковом принципе: родной, тюркский и русский языки, как предметы преподавания. Тюрский (кумыкский) язык в Дагестане имел своих лобби, в лице части руководства Дагестана и плоскостная часть населения Дагестана была заселена тюрками, которые были более развиты в экономическом отношении, чем горцы. Тюркский язык потому , как язык межэтнических (межплеменных отношений).

В 1920-ые годы повсеместно в северокавказском регионе идет открытие новых светских школ. Открытие школ и перевод письменности на латинскую графику явился важным мероприятием, которое способствовало повышению уровня грамотности среди народов Северного Кавказа. Так, например, если в 1920 г. грамотность среди кабардинцев составляла всего 2,1 %, а среди балкарцев - 0,9 %, то в конце 1925 г. она возросла у кабардинцев до 11,2 % и у балкарцев - до 7,5 %.

В 1920-ые годы шла интенсивная подготовка учительских кадров. Учителей, способных наладить работу в новых школах не хватало, особенно сложная ситуация складывалась с сельской местности, где жила основная масса народов Северного Кавказа. Новая власть большое внимание уделяла управлению школьным делом, подготовке учительских кадров, развитию методической базы. Но из-за проблем с финансированием, заработная плата учителей оставалась низкой, ощущалась острая нехватка учительских кадров. В 1924 г. был сформирован специальный фонд народного просвещения

Для решения этой острейшей проблемы, в различных регионах Северного Кавказа были открыты курсы по ускоренной подготовке учителей. На этих курсах в течение 1,5 - 2 месяцев шло обучение будущих учителей на родном языке, методике преподавания, знакомство с азбукой на латинской или арабской графике. «Сеть краткосрочных курсов по подготовке и переподготовке учителей на Северном Кавказе получила широкий размах и была увеличена продолжительность обучения на курсах с 2 до 5 месяцев. В 1923 г. в Нальчике, а в 1926 г. в Баталпашинске, были открыты педагогические техникумы (их открыли также в Буйнакске, Дербенте, Владикавказе, в Грозном и Майкопе). Открытие педтехникумов позволило снять остроту нехватки учителей в регионе. Подготовка квалифицированных кадров из числа представителей местных народов проводилась в Москве, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Ленинграде и др. В 1924-25 учебном годах, в различных городах страны обучалось 200 кабардинцев и балкарцев, а в 1925-1926 гг. – 685 человек»[Чеченов, 1971].

«В результате работы по созданию письменности на основе латиницы, увеличения количества школ, повышения квалификации учителей, произошел заметный рост образовательного уровня народов Северного Кавказа. В 1928 - 1929гг. грамотных на своем родном языке стало: у адыгейцев 50%, у черкесов - 45%, у кабардинцев и балкарцев - 50%, у ингушей - 34,2%, у осетин - 35,8%»[Магидов, 1971].

«Одной из сложнейших проблем развития общеобразовательной школы на Северном, являлось вовлечение девочек - горянок к учебе. Для приобщения женщин к светскому образованию открывались женские клубы, пункты ликвидации неграмотности, различные курсы. Несмотря на все принимаемые меры, в школах Карачаевской АО девочек было в три раза меньше, чем мальчиков. К концу 1920-х годов ситуация меняется, так в Кабардино – Балкарии, девочки составляли 50,2% среди учащихся начальных классов»[Магомедова, 2015].

В ликвидации неграмотности определенную роль сыграли такие характерные для эпохи 1920–1930-х гг. кампании, как «культурные штурмы», «культсанштурм», пункты ликвидации неграмотности и др.

В первые годы Советской власти на Северном Кавказе и особенно в Дагестане , сохранялись религиозные традиции и влияние мусульманского духовенства на общественное сознание, сеть мусульманских религиозных школ оставалась значительной. Указ о запрете преподавания мусульманского вероучения привел к тому, что процесс закрытия мусульманских школ ускорился. В 30-е годы многие из них функционировали нелегально. Усилилось преследование духовенства по обвинениям, часто надуманным, в сопротивлении политике Советской власти, подрывной деятельности. В Кабардино-Балкарии запрет обучения в мусульманских учебных заведениях поднял волну протеста в Баксане, возглавил борьбу Асхад Шогенцуков, известный мусульманский богослов. Открытые выступления верующих против мер государства не привели к обратному, к 1930 г. в Кабардино-Балкарии и в других республиках практически все мусульманские школы были закрыты, были закрыты и мечети, против мулл и эфенди были начаты репрессии

В 1930-ые годы на Северном Кавказе, как и во всей стране, осуществляется перевод на всеобщее начальное образование, которое на XVI съезде КПСС было объявлено «боевой задачей» партии в ближайший период. В 30-ые годы был урегулирован вопрос о языке обучения. В национальной школе дети на начальном этапе обучались на родном языке, а русский шел как предмет со 2-го по 4-й класс. С 5-го класса обучение переходило на русский язык, а родной преподавался как предмет. В 1938-1937 гг. был осуществлен сравнительно легкий и быстрый перевод письменности народов Северного Кавказа на русскую графическую основу. «Переход на единую кириллическую базу имел как экономическую, так и идейно-психологическую цель. В марте 1938 г. было принято постановление СНК ССР и ЦК ВКП(б) об изучении русского языка в нерусских школах страны, которое объявляло единые требования к объему знаний и навыков по русскому языку. На практике, в национальных автономиях Северного Кавказа, изучение русского языка начиналось со второго года обучения, с прохождения предварительного курса, цель которого–накопление необходимого запаса слов. Обучение по-прежнему шло на национальных языках (такая система действовала до конца 1950-х годов)»[Денисова, Уланова, 2003].

Заключение

Итак, ключевым аспектом этнотерриториальной и образовательной политики в первые десятилетия советской власти, была политика этнотерриториальной коренизации советских органов власти и развитие местных языков и системы образования на родных языках, как наиболее доступного на тот момент инструмента советизации национальных регионов. То есть, в целом политика Центра на Северном Кавказе в 1920-1930-ые годы была подчинена практическим и идеологическим целям советской власти. Одновременно она была направлена на создание на Северном Кавказе культурной инфраструктуры, «национальной по форме и социалистической по содержанию», в том числе в сфере образования.

Библиография

Аккиева С.И. Проблемы реабилитации депортированного балкарского народа. Возвращение на историческую родину // «Белые пятна» российской и мировой истории. М.: ANALITIKA RODIS, 2015. № 6. C. 9-37.

Аккиева С.И. Формирование новой системы образования на Северном Кавказе в 1920-1930-ые годы//Советские нации и национальная политика в 1920-1950-ые годы: Материалы VI международной конференции. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 686 c.

Аккиева С.И. Этническая история в Новейшее время// Карачаевцы . Балкарцы. М.: Наука, 2014. 32 c.

Ансоков М.Т. Образование и развитие национальной советской государственности народов Кабарды и Балкарии (1917-1936 гг.). М.: МГУ, 1974. 23 c.

Бауер О. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб. : Серпъ, 1909. 654 с.

Боров А.Х. Думанов Х.М., Кажаров В.Х. Современная госадарственность Кабардино – Балкарии: истоки, пути становления, проблемы. Нальчик.: Эль – Фа, 1999. 194 с.

Боров А. Черкесский вопрос как историко-политический феномен. Нальчик.: КБНЦ РАН, 2012. 60 с.

Бугай Н.Ф. Мекулов Д.Х. Народы и власть:«социалистический эксперимент». 20-е годы. Майкоп.: Меоты, 1994. 424 c.

Бугай Н.Ф. Горская АССР: правомерность создания, особенности, причины и ход ликвидации // Национально-государственное строительство в Российской Федерации. Северный Кавказ (1917-1941). Майкоп.: ООО «Элит». 1995. 245 с.

Губогло М.Н., Думанов Х.М. , Аккиева С.И. Панорама этнополитической жизни Кабардино-Балкарии// Политика и право в сфере этногосударственных отношениях. Т.1. Москва – Нальчик.: РАН, 2001, С.70–113.

Даудов А.Х. Горская АССР. 1921-1924 гг. Очерки социально-экономической истории. СПб.: СПбГУ, 1997. 232 c.

Декрет II Всероссийского съезда Советов о мире. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_mire.htm

Денисова Г.С., Уланов В.П. Русские на Северном Кавказе: анализ трансформации социального статуса. Ростов-на – Дону.: РГПУ, 2003. 352 c.

Жирков. Л К реформе алфавитов восточных народностей(опыт графического анализа алфавита) // Новый Восток. М.: Искра революции,1925. № 10. 457c.

Кажаров А.Г. Кабарда и Балкария в процессе административно-территориального переустройства Северного Кавказа: 1918-первая половина 1920-х гг. Автореф. дис… канд. ист. наук. Нальчик.: КБГУ, 2001. 195 с.

Красовицкая Т.Ю. Латинизация графики языков Северного Кавказа в контексте модернизации // Проблемы российской истории. Выпуск 10. М.- Магнитогорск.: ИРИ РАН, МаГУ, 2010. 564 с.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 22. М.: Политиздат, 1968. 598 c.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 23. М.: Политиздат, 1968. 595 с.

Ленин В.В. Полное собрание сочинений. Том 24. М.: Политиздат, 1968. 568 с.

Магидов Ш.Г. Проблемы языка обучения и письменности народов Дагестана в культурной революции. Махачкала.: Дагучпедгиз, 1971. 128 с.

Магомедова А.З. Развитие системы образования на Северном Кавказе//Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробации результатов научных исследований. М.: МГУ, 2015. № 1. С.67.

Мартин Терри. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923- 1939 гг. М.: РОССПЭН, 2011. 666 с.

«О школах национальных меньшинств». Постановление Народного комиссара просвещения РСФСР от 31.10.1918 № 835. Url: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_386.htm

Сампиев И.М. Этнополитические проблемы России в контексте равноправия народов. Назрань.: ИнгГУ, 2009. 193 c.

Семенов Ю. Из истории теоретической разработки В.И. Лениным национального вопроса // Народы Азии и Африки. 1966. № 4. С. 106–129.

Сталин И.В. Полное собрание сочинений. Т.2. М.: Политиздат, 1949. 430 с.

Соколовский С.В. Институты и практики производства и воспризводства этничности // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 11. М.: Наследие ММК, 2005. Вып. 11. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0319/analit02.php

Тхамокова И.З. Русское население Кабардино-Балкарии в XIX- начале XXI в.: динамика этнокультурных границ. Нальчик.: КБИГИ, 2014. 152 с.

Улигов У.А. Социалистическая революция и гражданская война в Кабарде и Балкарии и создание национальной государственности кабардинского и балкарского народов (1917-1937 гг.). Нальчик.: Эльбрус, 1979. 353 c

Хабриева Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов. Сравнительно-правое исследование. М.: Институт законодательства и сравнит. правов. при Правительстве РФ, 2010. 288 c.

Халим А. Книга печали, или записки аборигена. Вильнюс.: Мокслас, 1991. 208 с.

Г. А. Хисамов, Т. Н. Сагитов, Г. Г. Галимова. Ахмет – Заки Валиди : альбом. Уфа.: Китап, 2010. 200 c.

Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004). М.: Европа, 2006. 128 c. .

Чеченов Ш.Ш. Осуществление ленинской программы народного образования в Кабардино-Балкарской АССР. Нальчик.: Эльбрус, 1971. 21 c.

Шпрингер Р. Национальная проблема (Борьба национальностей в Австрии). СПб. : Общественная польза, 1909 . 223 с.