

■ نقد و بررسی کتاب

Adeel Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform (Jadidism in Central Asia), (Karachi: Oxford University Press, 2000), 335 pp.

مورخان و مؤلفان آثار سیاسی و اجتماعی آسیا از حدود یک قرن پیش آسیای مرکزی را به بوته فراموشی سپرده بودند، ولی در پی تهاجم نظامی شوروی به افغانستان و سپس شکست آن کشور در پایان دهه ۱۹۸۰ که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد، توجه جهانیان و تحلیل‌گران سیاسی به این منطقه جلب گردید. هر چند تاکنون مقالات و کتابهای متعددی درباره آسیای مرکزی به رشتہ تحریر درآمده، اما در این کتاب، ادیب خالد (استاد تاریخ در دانشگاه کارلتون - کانادا) برای نخستین بار اوضاع فرهنگی مسلمانان کشورهای آسیای مرکزی تحت تسلط روسیه در دوران قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نامبرده از مستندات موجود در آرشیو کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، انگلستان و فرانسه استفاده نموده و درباره جنبش اصلاح‌گرایی اسلامی در آسیای مرکزی پژوهش نموده است. یکی دیگر از اهداف مؤلف این بوده که توجه روشنفکران جوامع اسلامی را به سوی آسیای مرکزی جلب کند تا آنکه با ساختار سیاسی و فرهنگی مسلمانان این منطقه در دوران قبل از سلطه نظام شوروی بر آنها بیشتر آشنا شوند.

زمانی که نیروهای روسیه، خاننشینی‌های آسیای مرکزی را بین دهه ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ میلادی اشغال کردند، در آنجا مجموعه‌های فرهنگی، چاپخانه، انجمن‌های

رفاهی و اجتماعی وجود نداشت. اما در ظرف نیم قرن حکمرانی روس‌ها، همه این امکانات و تسهیلات فرهنگی به وجود آمدند. در این دوره یعنی از سال ۱۸۶۷ (که دفتر حکمران کل که نماینده تزار در ترکستان بود، ایجاد گردید) تا انقلاب روسیه در ۱۹۱۷ در سیاست داخلی آن منطقه گروههای نوینی تحت عنوان (ترکچه) که به گویش محلی «جدیدهای» یعنی تجددگرایان بودند، ظهور نمودند که برای نوآوری در جامعه و نیز اصلاح رسوم و عادات قدیمی و شعائر دینی و آشنایی با اوضاع جهانی فعالیت داشتند.

نهضت تجددگرایی با جنبش‌های نوگرایی اندیشمندان و روشنفکران در سراسر جهان اسلام بویژه در سرزمین‌های عثمانی، ایران، مصر و الجزایر هماهنگ بود.^(۲) برخلاف آن بنیادگرایان یا به اصطلاح محلی «گروه قدیمچی» نماینده روحانیون و فئودال‌ها بودند. ظهور این تشکل‌ها نوعی تصادم میان بوژوازی ملی و طبقه سنتی و بنیادگرای جامعه مسلمان ترکستان بود.^(۵) در مباحث میان این طبقات امور اقتصادی اهمیت چندانی نداشت، بلکه بحث اصلی بر سر مسائل فرهنگی و اصلاحی جامعه در پرتو نیازها و ضرورت‌های زمان بود. ضمناً وسائل نوین ارتباطات و راه آهن و وسایط نقلیه مدرن و امکان مسافرت به کشورهای خارجی، تجددگرایان را قادر به مقابله در برابر روند اجتماعی سنتی گردانید.^(۷) علاوه بر این قبل از استیلای روسیه، در ترکستان آموزش و تبلیغات عمده‌ای گفتاری و به میزان بسیار محدودی نوشتاری بود. اما با تأسیس چاپخانه‌ها، مطبوعات گسترش یافت و چاپ کتب، روزنامه‌ها و مجلات، اندیشه‌های تجددگرایان را به میزان وسیع‌تری در دسترس دانشجویان و خوانندگان در سراسر ترکستان قرار داد.^(۹) به علاوه کتب و جراید از کشورهای عثمانی، ایران و کشورهای دیگر مسلمان نیز وارد شدند و بدین وسیله آسیای مرکزی در جریان تحولات جهان قرار گرفت.^(۱۰)

از آنجاکه مدارس قدیمی یا به اصطلاح مکتب‌خانه‌ها، فاقد انصباط و اصول و نظم بودند و معلمان آنها نیز به استثنای عده محدودی کارآزموده، مجرب و آگاه نبودند، تجددگرایان به فکر

* شماره‌های داخل پرانتز () ارجاع به صفحات کتاب می‌باشد.

تأسیس مدارس جدید و منظم افتادند و یک نفر تجددگرای برجسته به نام حاجی معین بنای این گونه مدارس را به عنوان «مدرسه اصول جدید» گذاشت و جنبش مربوطه هم از همین عنوان ریشه گرفت. (۱۲ و ۱۳)

دستگاه حاکمه روسیه همواره ترکستان را با هند، مستعمره بریتانیا مقایسه می‌کرد و پیمان‌هایی که با کشورهای تحت الحمایه بخارا و خیوه منعقد کرد عیناً همانند پیمان‌های انگلیس با مناطق مهاراجه‌نشین در هند بود. همچنین از تجارب انگلیس و فرانسه در رابطه با حکمرانی بر مسلمانان بهره‌برداری می‌کرد. بنابراین آحاد مردم محلی را «بومی» تلقی می‌کردند. (۱۵) ناگفته نماند که جمعیت آسیای مرکزی در سال ۱۹۱۱ جمعاً ۹۵۵۰۰۰ نفر بود. آسیای مرکزی تحت سلطنت روسیه، شامل ترکستان تحت نظرات مستقیم حکمران کل تزار و کشورهای تحت الحمایه بخارا و خیوه بود. هر چند ترکستان در این کتاب مرکز توجه مؤلف می‌باشد ولی از نوشه‌های تجددگرایان بخارا بالاخص عبدالرؤف فطرت نمی‌توان کاملاً صرف نظر کرد. سرزمین قراق‌ها نیز مورد بررسی قرار نگرفته است زیرا اعتقاد اسلامی مردم صحرانشین آنجا با ساکنان خلستان‌های ماوراء‌النهر تفاوت اساسی داشت و گرایش فرهنگی قراق‌ها بیشتر به سوی اورنبرک و کازان بود تا به تاشکند و بخارا. (۱۶)

فصل اول

از دوران زوال سلطنت تیموری تا زمان استیلای روسیه در حدود سیصد و پنجاه سال اوضاع آسیای مرکزی در پرده‌ای از ابهام قرار داشت. در قرن نوزدهم ترکستان یکی از عقب‌افتداده‌ترین مناطق جهان اسلام به شمار می‌رفت. ولی مؤلف کوشیده است در این فصل ابعاد فرهنگی، آموزشی، دینی، اجتماعی، نقش روحانیون، نقش ارتباطات و خان‌نشین‌ها را در برخورد ترک‌های عثمانی با ایران تا حد امکان روشن سازد.

مدارس قدیمی در آسیای مرکزی، وضع نابسامانی داشتند و بیشتر دروس گفتاری بود و

در مراحل بالاتر به نوشتن و خطاطی، دروس دینی، تجوید و تقریر قرآن مجید اکتفا می‌کردند و در سطوح بالاتر تفسیر و فقه می‌آموختند.^(۲۰) کتب درسی عبارت بودند از چهار کتاب، ناحق، چهار فصل، مهمات‌المسلمین و پندنامه (عطار). علاوه‌بر این اشعار حافظ، عطار، بیدل، صوفی الله‌یار و نوابی را نیز می‌خواندند و حفظ می‌کردند. معلمان حقوق ماهیانه دریافت نمی‌کردند بلکه والدین شاگردانشان به آنها نان و لباس و هدیه‌هایی می‌دادند. همانند گذشته روحانیون با فرمانروایان روابط نزدیکی داشتند و در بعضی موارد حتی اعضای خانواده‌هایشان با یکدیگر وصلت می‌کردند تا اگر اتفاقی روی داد از یکدیگر حمایت کنند.^(۲۱)

بعد از قرن پانزدهم میلادی مسیرهای تجارتی جهان از زمینی به دریابی تبدیل شد و با توسعه تجارت جهانی، بتدریج آسیای مرکزی از انزوا خارج شد. در قرن نوزدهم تجار آسیای مرکزی در معاملات بازرگانی با روسیه، افغانستان، هند و چین تلاش زیادی به خرج دادند و بازار تجارت این منطقه با کشورهای مختلف جهان رونق یافت. در عین حال، رفت و آمد مردم و روحانیون به کشورهای خارجی مخصوصاً به هند و عربستان آغاز گردید. مدرنیزه نمودن ارتش خاننشینان غالباً به وسیله سربازان ایرانی که تعداد زیادی از آنها را عشاير ترکمن به عنوان اسرای جنگی آورده بودند، به عمل می‌آمد. از سوی دیگر ترک‌های عثمانی با بخارا تماس‌های سیاسی برقرار کردند تا در مقابل روس‌ها یک بلوک اسلامی تشکیل دهند. اما شاه مراد توسط فرستاده سیاسی خلیفه عثمانی این پیام را به امپراتور عثمانی رسانید که «دشمنان واقعی ما ایران و شیعیان می‌باشند» و متعاقباً حکمرانان آسیای مرکزی برای بیعت با خلیفه عثمانی اظهار آمادگی نمودند، در حالی که بخارا و خیوه در دهه ۱۹۱۰ میلادی بیعت کرده بودند.^(۲۲)

فصل دوم

این فصل دوران استیلای تدریجی امپراتوری روسیه در آسیای مرکزی از سال ۱۸۵۳ الی ۱۸۶۷ را شامل می‌شود. در آخرین دهه ۱۸۸۰ پیمان مرزی بین انگلیس و روسیه جهت

تعیین سرحد جنوبی روسیه و سرحد شمالی مستعمره انگلیس در هند منعقد شد.^(۵۱) کافمن به عنوان نخستین حاکم کل تزار در ترکستان در سال ۱۸۶۷ خطرگرایش‌های خصمانه روحانیون مسلمان و مقاومت شیخ شامل راجس نمود و به فکر سرکوب افراطیون مسلمان افتاد. در وهله اول تصمیم گرفت که بهترین راه مبارزه با اسلام، جدی نیانگاشتن و اعمال نظر در امور و یافتن تدابیری جهت رخنه در وحدت مسلمانان ترکستان می‌باشد. لذا پست‌های قاضی القضاط و شیخ‌الاسلام در تاشکند را غوکرد و دستور داد که بدون اجازه دولت نمی‌توانند برای حج بروند. به وزارت آموزش و پرورش دستور داد که به منظور جلوگیری از ورود و توزیع کتب اسلامی در آسیای مرکزی تصمیماتی اتخاذ شود.^(۵۲) سیاست کافمن مبنی بر بی‌اعتنایی نسبت به مسلمانان واکنش معکوسی ایجاد کرد و در ۱۸۹۸ پیروان مادعلی به یک سربازخانه روسیه حمله نموده و ۴۳ سرباز را کشتند.

بعد از مرگ کافمن، جانشین وی دو خوفسکوی سیاست تساهل نسبت به اسلام را ترک و به شدت عمل توسل جست. کلیه مدارس و مؤسسات اسلامی را تحت نظر قرار دادند و نشریات مسلمانان سانسور گردید و به روس‌ها توصیه شد که با زنان مسلمان ازدواج کنند. به عقیده دو خوفسکوی: «یک‌نفر مسلمان متدين را نمی‌توان دوست صمیمی و معتمد مسیحیان دانست».^(۵۳)

از سال ۱۸۷۵ الی ۱۹۰۶ بر اثر تأسیس تلگرافخانه و بانک و احداث راه‌آهن، آسیای مرکزی از انزوا خارج شد و به علت توسعه ارتباطات، صادرات پنبه از ترکستان به مراکز نساجی روسیه و لهستان افزایش یافت و از این لحاظ پیشرفت اقتصادی این منطقه به اوج رسید و طبقه‌ای مدرن از تجار در ترکستان به وجود آمد.^(۵۴) اما جامعه مسلمان خود مختار نبود و ضمناً با پدیده نوینی که عبارت از گروههای مهاجر روسی بود، مواجه شد. شمار فزاینده‌ای از بازرگانان و کارگران و ماجراجویان و مسئولین دولتی روسیه در ترکستان اقامت گزیدند، دیری نگذشت که جامعه‌ای از روس‌های مهاجر و مقیم عرض اندام کردند، این جامعه دارای مدارس، کلیساها،

جراید و بازارهای روسی در ترکستان شد.

دولت نیز روش تبعیضی بین روس‌ها و بومی‌هاروا می‌داشت و یک کارگر یا کارمند روسی دو یا سه برابر کارگر و کارمند محلی و بومی روزمزد حقوق دریافت می‌کرد^(۷۳) و به این ترتیب موجبات نارضایتی مردم فراهم شد.

فصل سوم

محمود خوجه بهبودی در ۱۸۹۹ رهبر بر جسته تجدیدگرایان بود که پس از مسافرت‌ها و مطالعات متعدد در امپراتوری عثمانی و در مصر به سمرقند و بخارا بازگشت و شروع به نوشتن مقالات و گزارشاتی برای روزنامه «ترجمان» زیرنظر اصلاح‌گرای تاتاری اسماعیل گاسپرنسکی و روزنامه رسمی «ترکستان ولدینسنسک گزیتی»، نمود و از تأسیس مدارس اصول جدید پیشنهادی گاسپرنسکی حمایت کرد.^(۸۰) تجدیدگرایی جنبه فرهنگی و اجتماعی داشت و به طور غیرمستقیم در حالت رقابت با مدارس روسی بود تا رابطه مسلمانان ترکستان از ریشه فرهنگی خودشان قطع نشود. چون مسلمانان بر اثر صادرات پنبه و رونق تجارت، مرفه و غنی شده بودند، در بنیاد اوقاف پول فراوانی ریختند و تعداد مدارس جدید نیز فوق العاده افزایش یافت.^(۸۴) علاوه‌بر این مؤلف کتاب در این فصل شرح و بسطی پیرامون شیوه کار جنبش یادشده نوشه که اهداف عمده آن عبارت بودند از:

- گسترش فرهنگ اصلاح‌یافته اسلامی

- آموزش علوم معاصر

- حمایت از حقوق زن در جامعه

- منع اسراف در مراسم سنتی و ازدواج

- جلوگیری از تعدد زوجات

- جلوگیری از همجنس‌گرایی

فصل موردنظر حاوی شرحی درباره رهبران و نویسندهای فرهنگیان برجسته و جراید تجدیدگرایان در ترکمنستان می‌باشد.^(۱۰۷ تا ۹۳) در عین حال به نوشته مؤلف، کتب فارسی از هند وارد می‌شد و روزنامه‌های فارسی چهره‌نما (از قاهره)، حبل المتنین (از کلکته) و سراج الاخبار (از کابل) در محافل تجدیدگرایان محبوبیت زیادی داشت.^(۱۱۰)

فصل چهارم

تجددگرایان اندیشه‌ها و افکار خود را از طریق نمایشنامه‌ها، مطبوعات، رمان‌نویسی، داستان‌نگاری و بعض‌اً فکاهیات ابلاغ می‌کردند. به لحاظ سوء‌ظن مقامات روسی نسبت به نشریات اسلامی و اعمال محدودیت و سانسورهای مطبوعاتی، ادب و نویسندهای مسلمان از پرداختن به امور سیاسی صرف نظر نموده و بیشتر امور اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار می‌دادند.^(۱۱۶) تئاتر را به اصطلاح «عبرت‌خانه» می‌نامیدند و به وسیله آن به اصلاح کردار و اخلاق مردم می‌پرداختند. آنها نسبت به رفتار و کردار اخلاقی مردم ترکستان نیز نگران بودند. وجود روپی خانه‌ها، بچه‌هایی که بالباس زنانه در محافل عروسی یا در مهمانی‌های رقصیدن، قمارخانه‌ها، همجنس‌بازی‌ها و مصرف الکل مغایر با اعتقاد انشان بود و می‌خواستند فساد‌گستره اخلاقی را ریشه کن نمایند. از جمله این نویسندهای عبدالرؤف فطرت است که در کتاب خود «سیاحت‌نامه یک نفر هندی» (به زبان ترکچه) این معایب اجتماعی را به شدت مورد تمسخر قرار داده است.^(۱۴۵)

ضمناً هر چند تجدیدگرایان عموماً معتقد بودند که اغنية و علماء دو پایه استوار جامعه را تشکیل می‌دهند اما نسبت به آن عده از روحانیون که از سرپرستی و حمایت اغنية برخوردار بودند و خلاف اصول اخلاقی اسلام رفتار می‌کردند، نظر خوبی نداشتند و در رمان‌ها و داستان‌های خود از قبیل «سور» و «زن مظلوم» و «پدرکشی» این علماء را به باد انتقاد می‌گرفتند.^(۱۴۸) از سوی دیگر روحانیون متقابلاً علاقه نجدیدگرایان را به تئاتر و کنسرت و

نمایشگاه جهت ابلاغ عقاید روش‌نگرانه‌شان، بدعت‌گزاری می‌دانستند.^(۱۵۳)

فصل پنجم

این فصل حاوی شرح و بسطی درباره مدارس اصول جدید و مزایای آن در رابطه با ترویج اصلاحات اجتماعی می‌باشد. در این مدارس به دانش‌آموزان بومی در دوره ابتدایی نوشت و خواندن ترکچه و در تعدادی از مدارس مجبور در سمرقند نوشت و خواندن فارسی و تجوید و تقریر قرآن مجید و احکام و سنن مذهبی را می‌آموختند.^(۱۵۴) در ترکستان نخستین مدرسه اصول جدید در اوایل دهه ۱۸۹۰ میلادی تأسیس شد اما پتدریج شمار این مدارس افزایش یافت. معلمان بر جسته تجدیدگرا عبارت بودند از حاجی معین، سیداحمد عاجزی، عاشور علی ظهیری و سیدرسول رسولی. در مباحث مربوط به روش جدید آموزش مردانی چون میرزا ملکم خان و رهبر آذربایجانی میرزا فتحعلی آخوندوف که در آن زمان در استانبول بودند، نقش فعالی داشتند.^(۱۶۱) کتب درسی عبارت بودند از نصائح الاطفال، حوائج دینیه و قصص الانبياء.^(۱۷۲)

باتوجه به محبوبیت مدارس تجدیدگرایان، مقامات روسیه تزاری موانع و محدودیت‌هایی در مورد این‌گونه مدارس و کتب درسی آن بوقرار ساختند.^(۱۷۲)

فصل ششم

بحث مربوط به ملیت آسیای مرکزی تقریباً نیمی از این فصل را دربر گرفته است. در این مورد دو عقیده متضاد وجود داشت:

۱. اغلب نویسنده‌گان خارج از قلمرو روسیه بر این باور بوده‌اند که مردم آسیای مرکزی قبل از ۱۹۱۷ فاقد هرگونه هویتی به استثنای هویت مذهبی بوده‌اند. در ۱۹۲۶ پارتولد خاورشناس نامور روسیه نوشت:

«مردم آسیای مرکزی در درجه اول مسلمان‌اند و سپس خود را به عنوان ساکن یک بخش یا شهر معرفی می‌کنند».

شانتال در کتاب خود «اسلام در اتحاد شوروی» نوشته است:

«در ترکستان و دو کشور تحت الحمایه خیوه و بخارا در پی شکست نظامی روسیه در مقابل رژیم و در پرتو توصیه‌های جمال الدین افغانی نهضت ملی گرانی به شکل وحدت امت اسلامی که اساساً در تخاصم با روسیه بود، شکل گرفت». (۱۸۴)

۲. نویسنده‌گان ترکیه، اروپا، آمریکای شمالی عموماً مردم آسیای مرکزی را بخشی از ملت واحد ترک از ساحل بوسفور الی صحرای کاشغر فرض کرده‌اند. (۱۸۵)

به گفته محمود کاشغری: «یک ایرانی بدون همراهی یا همنشینی با یک نفر ترک مانند کلاهی بی سر می‌باشد». به عقیده ادیب خالد، ترک و ایرانی در آسیای مرکزی مانند شیر و شکراند. هر چند گویش ایرانی خیلی متفاوت از گویش فارسی زبانان آسیای مرکزی است ولی در نگارش مشابهت زیادی به هم دارند و مردم همواره این زبان را به نام زبان فارسی یاد می‌کنند نه تاجیکی. (۱۸۶) با این همه برداشت مؤلف این بوده که همواره میان ترک و ایرانی خصوصت وجود داشته است که ریشه در دوران درگیری‌های ایران و عثمانی در گذشته داشته که تخم دشمنی و عناد را در قلوب آنها کاشته است. از سوی دیگر مطبوعات ترکستان زبان ترکی یا ترکچه رازبان مسلمانی می‌خوانندند. در مدارس تجدددگرایان در رشته تاریخ تأکید بیشتر به تاریخ اسلام بود تا ترک و ترکستان، علاوه بر این اسمی بخاری، فارابی، ابن سینا و الغیبگ نمایان گر گذشته ملت مسلمان آسیای مرکزی محسوب می‌شد. (۱۹۱) شایان ذکر است که ترکستانی‌ها اقوامی را که به زبان ترکچه صحبت نمی‌کردند «سارت» می‌نامیدند. معنی لغوی سارت در ترکچه سوداگر و به گویش قراقچی سگ زرد می‌باشد. اما منور قادری ادیب تجدددگرا در کتب درسی مدارس جدید نوشت که ترک و افغان و ایرانی و حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی و جعفری همه به خدای واحد و نبوت بحق حضرت محمد (ص) ایمان دارند.

فصل هفتم

ادبا و روشنگران آسیای مرکزی در صدد ایجاد هویتی برای خود به عنوان ملت واحد و

خواهان زبان مشترک بودند. تجددگرایان نمی‌پسندیدند که جزیی از ملت روسیه شناخته شوند، بلکه علی‌رغم تابعیت روسی و فراگرفتن اجباری زبان روسی می‌خواستند هویت جداگانه داشته باشند و به عنوان مسلمانان ترکستان یاد شوند.^(۲۱۸)

ضمناً تجددگرایان طرفدار حفظ حقوق و احترام زن در جامعه بودند و القاب ضعیف‌البنيه و ناقص‌العقل را که منسوب به زنان می‌شد، متراوف اهانت به زن می‌دانستند. مجلات «عالم نسوان» و «سویوم بوکه» سخنگوی زنان بودند و زنان تاتاری در این زمینه پیشقدم بودند و قبل از همه کشف حجاب نمودند. تجددگرایان در تلاش بودند که زنان ترکستان هم از آنها پیروی کنند.^(۲۲۳) حاجی معین در نمایشنامه «زن مظلوم» تعدد زوجات را مورد تمسخر قرار داده است.

دیری نگذشت که تجددگرایان در عرصه سیاست نیز قدم گذارند و خواستار تشکیل شورای روحانیون مسلمان شدند و طی یک درخواست کتبی به عنوان مقامات روسیه طالب حقوق سیاسی شدند. لذا دولت طبق اعلامیه اکتبر ۱۹۰۵ خواست حقوق سیاسی و نمایندگی آنها را در دوما پذیرفت. مسلمانان در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ سه کنگره برپا کردند و بنای نهضت مسلمانان کل روسیه را نهادند. این پدیده نمایانگر پیروزی سیاسی تجددگرایان بود.^(۲۳۱) اما در ۱۹۰۷ که استولیپن به سمت نخست وزیری برگزیده شد، دومای دوم را منحل، قوانین انتخاباتی رالنو و ترکستان را از حق رأی محروم کرد و از موافقت با برپایی کنگره مسلمانان خودداری نمود. در ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول درگرفت، شیخ‌الاسلام امپراتوری عثمانی بر علیه روسیه و انگلیس «جهاد مقدس» اعلام کرد و تجددگرایان با این تصمیم موافقت کردند و صحرانشینان فراق و قرقیز از خدمت نظام وظیفه سر باز زدند و بر روس‌های ساکن در مناطق خود حمله نمودند و یا به سوی چین فرار کردند و به تدریج در سراسر ترکستان شورشی برپا شد. دولت روسیه کروپتکین را به حکمرانی ترکستان منصب کرد. وی به دشواری و به زور سر نیزه مسلمانان را سرکوب نمود و این عملیات سرکوبی در حدود یک سال ادامه داشت.

فصل هشتم

در فوریه ۱۹۱۷ در پتروگراد انقلاب کمونیستی برپا شد و بساط امپراتوری تزار را برچید و اوضاع ترکستان دگرگون گردید و تجدددگرایان در فشار قرار گرفتند. یک مسئله، منازعه بر سر منافع ملی در برابر استعمارگران تازه به دوران رسیده روسیه بود و مشکل دیگر درگیری بر سر حفظ مواضع در مقابل مخالفان داخلی.^(۲۴۸) روحانیون تاشکند حزبی به نام «علماء جمعیتی» تشکیل دادند و با تجدددگرایان علناً به مخالفت برخاسته با سازمانهای کارگری روسیه همکاری کردند. روس‌ها از این اختلاف سود جسته و میان تجدددگرایان و روحانیون نفوذ کردند. در سپتامبر ۱۹۲۱ تجدددگرایان و روحانیون کنگره‌های جداگانه تشکیل دادند و دامنه اختلافشان وسعت گرفت^(۲۶۷) و عاقبت در نتیجه این درگیری‌ها نیروهای روسیه ترکستان را کاملاً اشغال نمودند.^(۲۷۹)

پایان سخن

انقلاب روسیه سرلوحه دوران تحول بنیادین در تاریخ تجدددگرایی در آسیای مرکزی بود. هنگامی که در ماه فوریه ۱۹۱۷ سیاست دیرینه اصلاح روال فرهنگی مبدل به بسیج توده مردم شد، تجدددگرایان با بلا تکلیفی تازه‌ای روبرو شدند و ناگزیر کوشیدند در چارچوب شرایط جدید فعالیت کنند.

در طول سه سال جنگ داخلی تا سال ۱۹۲۰، مسلمانان ترکستان بر اثر بحران شدید اقتصادی، کمبود مواد غذایی و گرانی فوق العاده مایحتاج روزمره با وضع اسفناکی مواجه شدند. قحطی و عواقب جنگ جهانی به و خامت اوضاع افزود.^(۲۸۵) تجدددگرایان به سوی امپراتوری عثمانی و بعداً به انگلیس‌ها پناهنده شدند تا از آنجا در امور روسیه دخالت نمایند. اما این اقدامات بیهوده بود. از سوی دیگر، طفیان باسماچی در فرغانه انقلابیون را نگران ساخت و عاقبت این طغیان نیز برچسب حرکت ضد انقلابی پیدا کرد و فرو نشانده شد. در پی آن یک

سازمان از کارگران و کشاورزان کمونیست مسلمان به نام «مسلمان رحمتکش اشتراکیون جمعیتی» تشکیل شد.^(۲۸۸) شمار زیادی از مسلمانان در ظرف چند ماه به این سازمان پیوستند. بلشویک‌ها نیز در ۱۹۱۸ حزب کمونیست ترکستان تشکیل دادند. در پی اقدام مذکور، تعداد زیادی از تجدیدگرایان به این حزب پیوستند و به عنوان کمونیست‌های مسلمان خود را سخنگوی مسلمانان ترکستان معرفی کردند و به منظور تقویت مبارزه علیه روحانیون بنیادگرا سازمان «فقهای جمعیتی» طرفدار اصلاحات اجتماعی را تشکیل دادند. پس از اندک مدتی از مقامات شوروی خواسته شد که روحانیون وابسته به «علماء جمعیتی» را به عنوان عوامل ضدانقلابی بازداشت کنند و مقامات ذی‌ربط بلاfacile اقدام نموده و این جمعیت را منحل نمودند.

در دهه ۱۹۲۰ که رهبران کمونیست شوروی در مستند قدرت تثبیت شدند، دیگر نیازی به پشتیبانی تجدیدگرایان نداشتند و جنبش تجدیدگرایی به تحلیل رفت. یکی دو تن از رهبرانشان درگذشتند، چند نفر دیگر متواری، تبعید یا زندانی و یا اعدام شدند و تجدیدگرایان و تجدیدگرایی به یونه فراموشی سپرده شد.

نادر شریفی

نماینده مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران - اسلام‌آباد