

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения

ИСЛАМ

**на территории
бывшей
Российской
империи**

Энциклопедический
словарь

Выпуск 1



Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
1998

учениками. В суфийской литературе, например у Абу Хамида ал-Газали ат-Туси (1058—1111), для обозначения понятия «духовная связь» используется однокоренной термин *мунасабат*. Кроме «связующей» функции ан-Н. обладает функцией передавать духовный багаж или духовное наследие предыдущих поколений мистиков. Поэтому, например, в братстве накшбандийа ан-Н. именуется также персидским словом *бар* («груз», «тяжесть»), отражая качественную характеристику ан-Н.

По этой причине во время инициации и на начальной стадии обучения в случае включения «пути божественного привлечения» (*ал-джазба*) в «путь обучения» (*ас-сулук*) связь «*шайх*—ученик» устанавливается только по инициативе первого во время духовно-вербального общения (*ас-сукба*, перс. *сухбат*), сопровождаясь духовным захватом (*ат-тасарруф*) второго и демонстрацией ему откровений скрытого мира, но только тех, которые тот в состоянии вынести. При этом *шайх*, как в высшей степени духовная личность, выступает в роли посредника (*васита*), связующего ученика с духовным миром.

В дальнейшем все духовно-религиозные упражнения, приравняемые к *ас-сукба* и предлагаемые *шайхом* ученику на пути обучения (*зикр*, *хатм*, *рабита* и др.), основной своей целью ставят самостоятельное установление ан-Н. учеником по отношению к *шайху* как воплощенному божественного. Для успешной реализации ан-Н. ученику необходимо во время этих упражнений насколько можно полно вживаться в *шайха* и копировать его на трех уровнях: ментальном (постоянное мысленное удержание образа *шайха*), вербальном (повтор формул *зикра* или текстов *хатма* в манере и с пониманием, преподанным *шайхом*) и физическом (повтор вслед за *шайхом* определенной ритуальной позы — *джалса*). Как следствие первоначальная триада «божественное—*шайх*—ученик» заменяется на бином «*шайх*—ученик», когда *шайх* берет на себя функции божественного и становится (для конкретного ученика) как бы реальным воплощением Бога на земле. Последнее обстоятельство играет основную роль в понимании механизма функционирования суфийских братств.

При достаточно полном вживании ученик реализуется в учителе как учитель, оставаясь при этом ему подконтрольным.

Лит-ра: ал-Газали. Кимийа, 398, 408; *ас-Сухранварди*. 'Авариф, 203—206; *Кашифи*. Рашахат, 116, 165; *Хисматулин*. Практика, 44—47; *Meier*. Zwei Abhandlungen, 63.

А. Х.

Оренбургское магометанское духовное собрание (Уфимское духовное магометанское закона собрание, с 1796 г. — Оренбургское, с 1846 г. — ОМДС) — государственно-религиозное учреждение, созданное по указу Екатерины II от 22 сентября 1788 г. Открытие состоялось 4 декабря 1789 г. в Уфе. В 1796—1802 гг. находилось

в Оренбурге. ОМДС было учреждено с целью контроля над мусульманским духовенством и дальнейшего использования официальных исламских институтов в проведении государственной политики среди мусульманского населения как внутри России, так и за ее пределами, прежде всего в Средней Азии и Казахстане. Это был коллегиальный орган, деятельностью которого руководили председатель (*муфтий*) и три заседателя (*кадии*). Указами Правительствующего Сената (1801, 1802 и 1832 гг.) было установлено, что дела в учреждении решаются простым большинством голосов, а личные решения *муфтиев* не имеют силы судебных приговоров и не должны приниматься к исполнению.

На протяжении XIX столетия правительство решало вопрос об избрании или назначении *муфтия*. В 1817 г. Александр I подписал указ об образовании Министерства духовных дел, в котором было определено, что *муфтий* должен избираться мусульманским обществом. Данное положение вошло и в утвержденный Николаем I в 1836 г. Устав Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Однако эти законодательные акты не исполнялись, и *муфтии* назначались на должность императором по представлению министра внутренних дел. Только в сентябре 1889 г. Государственный совет внес соответствующие изменения в законодательство, и обычная практика обрела силу закона.

Заседатели ОМДС избирались мусульманским духовенством Казанской губернии; после 1889 г. — назначались Министерством внутренних дел по представлению *муфтия*.

Важнейшим направлением деятельности ОМДС являлся разбор дел, связанных с семейно-брачным и имущественным правом мусульман. Религиозное учреждение было высшей инстанцией духовного суда с распорядительными (назначение духовного лица для разбирательства) и контролирующими (отмена решения духовного лица и вынесение окончательного постановления) функциями. В правоприменительной практике оно руководствовалось своеобразным синтезом норм *шари'ата* и общероссийского законодательства. Нормотворчество *муфтиев* и заседателей протекало под тщательным наблюдением вышестоящих органов — местной администрации и Министерства внутренних дел. Под давлением властей ОМДС принимало постановления, запрещавшие религиозным служителям применение тех положений *шари'ата*, которые явно противоречили законам Российского государства. Эти запреты в основном касались системы наказаний за нарушение норм морали, предусмотренных мусульманским правом. Но несмотря на подобные постановления, часть мусульманского духовенства продолжала руководствоваться только предписаниями *шари'ата* и тем самым конфликтовала с религиозным учреждением, обвиняя его в слепом повиновении правительственному курсу. В компетенции ОМДС находились вопросы строительства и ремонта мечетей,

а также прием экзаменов у претендентов на религиозные и учительские должности. Хотя по закону учреждение не обладало значительными полномочиями в области религиозного образования, однако и здесь оно имело определенные рычаги воздействия. В своих циркулярах ОМДС неоднократно выступало за преодоление схоластики и схематизма при обучении мусульман, приветствовало введение в программы повышенных учебных заведений (*мадраса*) и начальных коранических школ (ед. ч. *мектеб*, араб. *мактаб*) светских предметов и русского языка. В ведении ОМДС в 1912 г. находилось 4,5 млн. прихожан обоего пола, проживавших в 32 губерниях, 5771 приход и 12 341 духовное лицо.

Подведомственное учреждению духовенство пользовалось большой самостоятельностью. ОМДС не относилось к четко структурированным организациям, существовал большой разрыв между аппаратом учреждения и основной массой приходского духовенства. Правительство не желало реформировать ОМДС, в частности, не давало разрешения на создание среднего управленческого звена — губернских *мухтасибатов*.

Финансовая деятельность ОМДС началась с введением в 1828 г. сбора за запись в метрических книгах. В 1834 г. правительство учредило брачный налог с мусульман для сбора средств на строительство здания учреждения. Здание вступило в строй в 1865 г., но брачный налог сохранился. Денежные поступления расходовались на содержание чиновников, ремонт здания, пополнение средств канцелярии и помощь отдельным духовным лицам.

ОМДС предпринимало попытки повысить свой статус и выйти из-под опеки Оренбургского, а потом и Уфимского губернского правлений. Однако правительство отвергало все инициативы религиозного учреждения в данном направлении. Более того, в начале XX в. надзор за действиями ОМДС усилился, хотя правительство и не пошло на радикальные меры — закрытие учреждения, что неоднократно предлагалось высокопоставленными чиновниками и Русской православной церковью. Поддержка различных акций правительственных структур, нередко задевавших религиозные права мусульман, не способствовала авторитету ОМДС среди значительной части духовенства и татарской и башкирской интеллигенции.

Муфтии: Мухамеджан Хусайнов (1788—1824), Габдессалам Габдрахимов (1825—1840), Габдулвахид Сулейманов (1840—1862), Салимгарей Тевкелев (1865—1885), Мухамедьяр Султанов (1886—1915), Мухаметсафа Баязитов (1915—1917). В 1840 и 1862 гг. работой Духовного собрания руководил председатель Тажетдин Максюттов, в 1863—1865 гг. — Аухадий Искандеров, в 1885—1886 гг. — Мухамедий Салихов.

Лит-ра: Уметбаев. В память столетия; Д. Д. Азаматов, М. Г. Валеева, Р. А. Утя-

бай-Карими. Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ // БКЭ, 630—631; Д. Д. Азаматов. Оренбургское магометанское духовное собрание в общественной и духовной жизни мусульманского населения Южного Урала в конце XVIII — XIX в. Автореф. канд. дис. Уфа, 1994.

Д. Аз.

Расулев, Зайнулла (Зайнуллах б. Хабибуллах б. Расул, 1833—1917, г. Троицк) — знаменитый башкирский религиозный деятель, *ишан*, *шайх* братства накшбандийа. Родился в деревне Шарип Троицкого уезда Оренбургской губернии в семье *муллы*. Учился в *мадраса* своей деревни, затем — Троицка. По завершении учебы (1859 г.) — преподаватель (*мударрис*) *мадраса* и *имам-хатиб* мечети в деревне Ак-Хужа (близ Верхнеуральска, Оренбургская губерния).

Еще в годы учебы Р. З. стал интересоваться суфизмом, в 1859 г. *шайх* 'Абд ал-Хаким посвятил его в учение одной из школ братства накшбандийа. Мистический путь познания божественной истины Р. З. постигал в Стамбуле (1869—1870), куда он прибыл из Мекки и где он получил «разрешение» (*иджазнама*) от одного из *шайхов* братства накшбандийа быть духовным наставником (*муришдом*).

Вернувшись в родную деревню, Р. З. ввел ряд новшеств в суфийскую практику местных мусульман: громкий *зикр*, празднование рождения Пророка (*маулид*), ношение четок и т.д. Официальные представители традиционного ислама обвинили его в «ереси» и враждебной деятельности против властей. По их доносу он был арестован и в январе 1873 г. сослан в Вологодскую губернию (через три года переведен в г. Кострому). По возвращении из ссылки (1881 г.) Р. З. совершил второй *хаджж*, а в 1884 г. поселился в г. Троицке как *имам-хатиб* Пятой соборной мечети. Там же он основал ставшую знаменитой новометодную школу (*мадраса*) Расулия, которая сыграла большую роль в распространении ислама среди кочевых казахов.

Р. З. пользовался огромным уважением и у джадидистов, и у кадимистов. Он публично выступал в печати за реформу исламских институтов, за введение нового метода обучения в школах. Глубокие познания в *шари'ате*, поразительные способности врачевания гипнозом, приемами тибетской медицины, дар провидения снискали ему огромный авторитет. Как *муришд* братства накшбандийа, согласно источникам, он имел множество учеников (*муридов*) — татар, башкир, казахов, туркистанцев и даже индийцев. Среди известных его сторонников — джадидисты Галимджан Баруди, Ризаэтдин Фахретдинов и др.

Р. З. дружил с известным поэтом М. Акмуллой, оказывал ему моральную и материальную поддержку.

Печатные труды Р. З. сыграли положительную роль в религиозном и нацио-