

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Санкт-Петербургский филиал  
Института востоковедения

# ИСЛАМ

на территории  
бывшей  
Российской  
империи

Энциклопедический  
словарь

Выпуск 2



Москва  
Издательская фирма «Восточная литература» РАН  
1999

захстана, сгруппировалась вокруг В.-х. Согласно чеченской традиции, *шайх* непосредственно общался с Учителем (*устаз*) — Кунта-хаджи, раскрывшим ему подлинный смысл своего учения и возложившим на него миссию проповедовать «чистый путь», так как современные последователи от него отклонились. Помимо барабана (его использовал Чиммирза во время коллективных радений) В.-х. ввел «чеченскую скрипку»: игра на этом инструменте, по его утверждению, — особая благодать Аллаха, ниспосланная для того, чтобы очистить мысли и смягчить чувства верующих. Ее звуки не только улаживают слух людей, но и радуют ангелов. Во время индивидуальных и коллективных богослужений *мурид* должен надевать белую папаху, отождествляемую со священной чалмой: совершенный в ней *намаз* приравнивается к 50–60 обычным *намазам* (поэтому за *вирдом* закрепилось название «белешапчоники»). Мужчин — последователей В.-х. отличают особая форма бороды и черный или темно-синий бешмет; культовой одеждой женщин являются *чухта* (головная повязка, скрывающая волосы) и длинные шаровары (в них совершается *зикр*, но не *намаз*). Женские платья — свободные, с длинными рукавами; если одежда приобретена в магазине, то ее необходимо перекроить, а вместо пуговиц пришить «застежки» (*ветанаши*).

В.-х. проповедовал, что всем его приверженцам уготован Хазрат Мох — прекрасный, вечнозеленый оазис, где воздух напоен ароматом лимона; именно там они соберутся в Судный день. Считается, что это не рай (*ал-джанна*), а совершенно особый мир. Символом его является красная «тюбетейка» с пришитыми на внешней поверхности синими или зелеными лоскутками, которую постоянно носят под папачой. *Шайх* гарантировал ученикам, что они не подвергнутся предвзвешенным допросам и наказаниям в могиле со стороны ангелов Мункара и Накира и не испытают мук ада, если будут строго соблюдать все предписания: эту привилегию определил для своих *муридов* сам Кунта-хаджи.

Принципиальное значение В.-х. придавал труду. Он наставлял, что Аллах обязывает трудиться ради семьи, за которую каждый в ответе перед Ним. *Рицк* (от араб. *ризк* — пропитание, предопределенное человеку на всю его земную жизнь) сокрыт у Аллаха и даруется Им. Любое дело должно совершаться с сознанием, что это — ради Аллаха (исключая работу на табачных плантациях и винных заводах, которую В.-х. считал грехом).

В.-х. был сторонником обновления некоторых обычаев и обрядов, в частности, он установил твердый и более низкий *калым* (*там бар*), разрешил молодоженам (вопреки обычаю — *адат*) присутствовать на свадьбе. Женщинам *шайх* запрещал выходить замуж за *муридов* из другого *вирда* (как и Батал-хаджи). Он сам заключал браки по достижении брачующимися совершеннолетия (девушки — 18 лет, юноши — 20). В доме не-

весты совершался суфийский обряд (*зикр*), а по прибытии в дом жениха — и *зикр*, и обряд по *шари'ату*. Торжество завершалось тем, что В.-х. обращался с молитвой к Аллаху и просьбой освятить и благословить брак, ниспослать новобрачным мир и согласие и в этом, и в потустороннем мирах. Молодоженам выделялся дом и личное хозяйство.

*Шайх* ввел в практику совместное совершение религиозных радений мужчинами и женщинами, отдельных женских групп в *вирде* В.-х. нет. Наибольшее число последователей *шайха* В.-х. — в Грозненском и Шалинском районах Чеченской Республики Ичкерия, отдельные общины действуют в Хасавюртовском районе Республики Дагестан, в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания и Акмолинской области Республики Казахстан.

Лит-ра: М.-С.М. Мустафинов. Специфика догматики и социальной доктрины современного зикризма (на материалах конкретно-социологических исследований в Чечено-Ингушской АССР). Автореф. дис. канд. филос. наук. Грозный, 1972.

Дж. М.

**Г**абаш, Хасангата (Хасан-'Ата, 1863–1936) — видный общественный и религиозный деятель, историк, педагог, крупнейший представитель джадидистского движения. Родился в семье указного *муллы* села Малый Сулабаш Казанского уезда (ныне Высокогорский район Республики Татарстан). Начальное образование получил у деда и отца. Первый, Губайдулла ('Убайдулла) б. Калимуллах Габаш, еще в начале XIX в. прославился эпистолярной поэмой Фатима-наме, второй — Мухамет (Мухаммад) считался признанным знатоком и прекрасным переписчиком духовной литературы.

В 1875–1890 гг. Г. Х. находился в Казани в *мадраса* А.Абдулгафарова при Азимовской мечети, сначала в качестве *шакирда*, а затем и преподавателя. В 1886 г., будучи помощником учителя (*хальфа*) *мадраса* Гаффарийа, он пишет трактат Ефим Маловка *рэддия* («Возражение Ефиму Малову»), в котором вступает в философскую полемику с известным казанским миссионером Е.Маловым, автором книги «Об Адаме по учению Библии и по учению Корана». Г. Х. начинает серьезные изыскания по истории не только татар, но и всего тюркского этноса. Он много работает над арабскими и персидскими источниками, изучает труды Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского, общается с такими именитыми современниками, как Г.Баруди, К.Насыри, В.Радлов, Н.Катанов. Но главным советчиком, авторитетным наставником для него стал его троюродный брат (по материнской линии) Ш.Марджани, чьи научные труды оказались откровением для молодого ученого. В 1889 г. Г. Х. покидает *мадраса* Гаффарийа и устраивается преподавателем вероучения в

Мусульманский братъев Юнусовых детский приют. В то время директором этого заведения был прогрессивно мыслящий купец М.И. Юнусов, который создал учителю все условия для плодотворной работы. Здесь одним из первых в Казани Г. Х. начинает обучать детей по новому методу, писать и издавать методические пособия и руководства по различным отраслям знаний. В 1889–1890 гг. он опубликовал сразу пять книг: Тәрбияле бала, Басыйрэт, посвященные вопросам педагогики и реформе народного образования, Саглык (о правилах личной гигиены), сборник стихов своего деда (Холасатель баян), а также исследование по истории *фикха* Ысул фикх тарихы. Эти сочинения стали важными вехами в творческой биографии ученого. Так, например, в книге Басыйрэт автор критикует учебный процесс в старых *мадраса* и предлагает светскую программу обучения татарской молодежи, схожую по сути и структуре с программой русской гимназии.

Казанский период своей деятельности Г. Х. завершил уже в качестве известного педагога-реформатора и талантливого ученого. В 1890 г. он становится *имамом* в Малом Сулабаше, а в феврале 1894 г. получает почетное звание *ахун*. Еще через год его назначают на должность *кази* (*кади*) Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС). В 1899 г. (временно, из-за болезни) он возвращается в родное село и открывает при финансовой помощи оренбургского миллионера А. Хусайнова новометодную школу (*мектеб*), в которой помимо традиционных предметов преподавали историю, культуру народов Востока, географию, родной язык. В народе эту школу прозвали «сулабашским университетом».

В 1905–1915 гг. Г. Х. — вновь *кази* ОМДС. Будучи прирожденным организатором, он много сил отдает хлопотной, но необходимой работе: добивается открытия в Уфе ремесленной школы Дом трудолюбия для детей из бедных семей, налаживает систему образования для арестантов-мусульман, содержащихся в местных тюрьмах, состоит членом попечительских советов благотворительных обществ, входит в правление и преподает в *мадраса* Усманийя, Галия и т.д. В Уфе наконец выходит в свет плод десятилетних исследований Г. Х. — фундаментальный труд Мофэссал тарих каума тюрки («Подробная история тюркских племен», 1909 г.). Основываясь на богатом материале, почерпнутом из малоизученных восточных источников, ученый особо подчеркивал мысль об извечном родстве самых разных тюркских народов, об общности их культуры, пытался определить место тюркского этноса среди других наций и народностей, проследить формы их взаимодействия. Турецкий *султан* Мехмед V Решад, высоко оценив этот труд, прислал в подарок *кази* большой ковер, золотые карманные часы и четки (*тасбих*) из драгоценных камней. Это

не первое произведение ученого на историческую тему. Еще в 1897 г. он издал книгу Тюрк ырыгылары («Тюркские народности»), а в 1899 г. — Мохтасар тарих каума тюрки («Краткая история тюркских племен»), предназначенные в основном для преподавателей и *шакирдов мадраса*.

Г. Х. проявил себя и как яркий общественный деятель. Его усилиями ОМДС превратилось в своеобразный центр, координировавший джадидистские реформы во всех регионах России. К примеру, была издана *фатва*, разрешавшая новометодные преобразования в приходских *мадраса* и защищавшая их от кадимистов и жандармских преследований. Даже печатный орган Собрания журнал Маглюмат («Сведения»), задуманный как сугубо религиозно-дидактическое издание, начал под руководством Г. Х. (он редактировал в нем неофициальный раздел) пропагандировать передовую систему образования, печатать статьи по истории татарского народа. Большое значение Г. Х. придавал развитию национального искусства. В частности, вслед за Ш. Марджани он утверждал, что музыка вовсе не чужда мусульманину, напротив, она необходима ему. В статье «Взгляды ислама на песню и музыку» и эссе «Пароход Надежда» Г. Х. обосновывал значение музыки для человека, его воспитания, подчеркивая определяющую роль искусства в духовном бытии народа. Не случайно, что его сын, С. Х. Габаши, стал первым татарским профессиональным композитором.

После февральской революции Г. Х. оказался в центре общественно-политической жизни. Он принял активное участие в работе первого Всероссийского мусульманского съезда, проходившего 1–11 мая 1917 г. в Москве. Вместе с И. Ахтямовым, И. Алкиным, Г. Исхаки, Ф. Карими, М. Бигиевым, С. Максуди, А. Топчибашевым и другими он входил в состав президиума, а также баллотировался на должность *муфтия* ОМДС. На втором Всероссийском мусульманском съезде, проходившем в июле–августе того же года в Казани, Г. Х. выступил в качестве одного из лидеров фракции «федералистов», оппонируя по докладу С. Максуди об осуществлении культурно-национальной автономии мусульман Внутренней России и Сибири.

После прихода к власти большевиков Г. Х. полностью посвящает себя научно-педагогической деятельности: преподает на различных учительских курсах Арского кантона, занимается историческими исследованиями. В 1932 г. он был «раскулачен» и отправлен на исправительные работы в Архангельскую область. Когда он вернулся, здоровье его было окончательно подорвано. Похоронен на кладбище села Малый Сулабаш.

Лит-ра: Р. Р. Салихов. Хасангата Габаши // Мирас. Казань, 1994, № 3, 103–105 (на татар. яз.); А. Х. Тухватуллин. Воздействие Ш. Марджани на творчество Х. Габаши // Марджани: на-

Р. С.

**ал-Гидждувани** (ал-Гудждувани), *х<sup>а</sup>аджа* 'Абд ал-Халик б. 'Абд ал-Джалил (ум. в 1180 или 1220 г.) — основатель, согласно устойчивой традиции («первый в *силсила*»), самостоятельной школы мистицизма в Мавараннахре, известной как *ходжаган* (х<sup>а</sup>аджаган), учение которой впоследствии практически полностью воспринял основатель братства *накшбандийа*, или *накшбандийа-х<sup>а</sup>аджаган*, Баха' ад-дин Мухаммад Накшбанд (1318–1389). Ал-Г. родился в крупном торговом селении Гидждуван (Гудждуван), расположенном в 6 *фарсахах* (около 25 км) к северо-востоку от Бухары. Его отец считался авторитетным *факихом*, носил почетное прозвание 'Абд ал-Джалил-*имам* и возводил свое происхождение к *имаму* Малику б. Анасу (713–795). Ал-Г. умер и похоронен в родном селении.

Приехал в Бухару в возрасте 22 лет специально для того, чтобы встретиться со знаменитым мистиком Абу Йа'кубом Йусуфом ал-Хамадани (1048–1140), он становится его *муридом* и впоследствии получает из его рук *хирку* духовного заместителя в качестве четвертого *халифа*. Жизнеописанию своего учителя он посвятил трактат Рисала-йи сахабийа (1204 г.).

Заметное влияние на формирование взглядов ал-Г. оказали учение хорасанской школы маламатийа (идти праведным путем, преследуя праведную цель, отрешась от мирского) и концепции движения каландарийа (все время быть в пути как физически, так и духовно, принять добровольную бедность, не жить в обители и др.). В нескольких небольших по объему трактатах, традиционно ему приписываемых (в первую очередь Васийат-нама, посвященном его «духовному сыну» (*фарзанд-и ма'нави*), второму его *халифа* — Авлийа'-йи Кабиру), но, несомненно, подвергнутых определенной обработке последующими поколениями *шайхов* *накшбандийа-х<sup>а</sup>аджаган*, ал-Г. сформулировал около 60 положений, которых должен придерживаться истинный мусульманин, занятый мистико-аскетической практикой: обязательное исполнение предписаний *шари'ата*, *сунны* Пророка, искоренение предосудительных «новшеств» в суфизме (*тасавуфф*), добровольная, но самодостаточная бедность, строгий аскетизм, отказ от мирских утех, обязательное изучение *фикха* и *хадисов* и т.д. Он считал предосудительными любые контакты с властью имущими, особенно с военными и правителями. Ал-Г. создал строгий кодекс поведения для своих последователей: сторониться лжесуфиев, отправлять *намаз* со всей общиной, не стремиться быть *имамом* или *му'аззином*, не привлекать к себе внимания, быть незаметным, не быть гарантом в делах, не обращаться в суды, не подписывать куп-

чих и векселей, мало говорить, спать, есть, быть постоянно в духовном уединении, быть аккуратным, следить за своим внешним видом, ни с кем не спорить, ничего не требовать от людей и никому не служить, кроме *шайхов*, не стремиться к известности и т.д. — и проповедовал идеи фактического безбрачия. Ал-Г. порицал строительство суфийских обителей и неодобрительно относился к совместному проживанию в них; не выступая в принципе против радений с музыкой и танцами (*сама*) и признавая их полезность как средства общения, он полагал, однако, что они должны занимать значительно меньшее место в религиозной жизни *суфия*.

Ал-Г. ввел в практику тихое (про себя молчаливое или мысленное) проговаривание формул поминания Аллаха (*зикр-и дил*, *зикр-и хафи*) при задержке дыхания (*хабс-и дам*, *хабс-и нафас*), которому его обучил во сне ал-Хидр, указавший, что для освоения новой практики необходимо выполнить следующий урок (*сабак*): войти в водоем, погрузиться с головой в воду и произнести мысленно либо сердцем трижды формулу *шахады*. В связи с последним обычно делался вывод, что ал-Хидр в добавление к новой методе проговаривания *зикра* объяснил ал-Г. принцип *вукуф-и 'адади* (осознание числа мысленно отправленной формулы *зикра*). Мистический опыт, приобретенный ал-Г., позволил ему, будучи *муридом* Йусуфа ал-Хамадани в Бухаре, отказаться от отправления громкого *зикра*, которого придерживался его *мурид*. Последний не настаивал, поскольку эта практика была связана с именем покровителя мистиков.

Ал-Г. разработал восемь основных принципов своего духовно-религиозного учения: *хуш дар дам* («контроль за дыханием», или «осознанность каждого вдоха-выдоха»); *назар бар кадам* («контроль за каждым шагом»); *сафар дар ватан* («странствие в вотчине»); *халват дар анджуман* («уединение в обществе»); *йадкард* («постоянное поминание»); *базгашт* («возвращение»); *нигах-дашт* («сохранение бдительности»); *йад-дашт* («осознанное запоминание»). Полтора века спустя Баха' ад-дин Мухаммад Накшбанд, реформировав учение ал-Г., полностью принял эти основные принципы и, добавив к ним еще три, заложил тем самым теоретические основы нового братства — *накшбандийа*, или *накшбандийа-х<sup>а</sup>аджаган*.

До нас дошли следующие сочинения ал-Г.: Рисала-йи тарикат, Рисала-йи сахабийа, Васийат-нама и Зикр-и 'Абд ал-Халик Гидждувани.

Лит-ра: ал-Гидждувани. Рисала-йи сахабийа // Ба мукаллама ва тасхих-и Са'ид Нафиси // Фарханг-е Иранзамин. Техран, 1332/1953, 1/1, 70–101; Мухаммад Парса. Фасл ал-хитаб // Рук. СПбФ ИВ РАН, В 3695, л. 976–101а; Са'даллах Бухари. Маслак ал-'арифин // Рук. СПбФ ИВ РАН, В 3026, л. 76; Djami 'Abd ar-Rahman. The Nafahat al-Ons min Hadarat al-Qods, or the Lives of the Soolfis by Mawlana Noor al-Din 'Abd al-Rahman Jami. Calcutta, 1859, 431–