

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

росток знал наизусть огромное количество религиозных и поэтических текстов (*матн/мазмун/араб. мадмун*) на арабском и родном языках. Заучивание в М. поэтических текстов (например, у ираноязычных народов) создавало основу для воспроизводства поэтической традиции.

С приходом русских в Среднюю Азию появилась возможность для учебы детей в школах нового типа, способствовавших общению, через русский язык, местного населения к европейской культуре. Начиная с последней четверти XIX в. на смену мусульманской «туземной» школе пришли уездные народные школы, школы грамотности (для киргизских детей), новометодные М. (*усули джаид*) и русско-туземные школы (или приходские русско-туземные училища); появились также такие формы обучения, как гимназия и учительская семинария. Наряду с этим во многих районах продолжали существовать и старометодные М.

Лит-ра: В.В.Бартольд. История культурной жизни Туркестана // Бартольд. Соч., II/1, 297–318; Валидов. Очерк, 13–17, 28–29, 33–35; К.Е.Бендриков. Очерки истории народного образования в Туркестане (1865–1924). М., 1960; Садриддин Айни. Старая школа // Садриддин Айни. Собрание сочинений. III. М., 1973, 154–183; Рахимов. Обучение детей; П.П.Литвинов. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865–1917). (По архивным материалам). Елец, 1998, 113–132.

Р. Р.

ал-Марджани, Шихаб ад-дин Харун б. Баха' ад-дин б. Субхан б. 'Абд ал-Карим, известный в русскоязычной литературе как Шигабuddin Марджани (1818–1889), – видный татарский правовед, богослов и историк, «властитель дум» российских мусульман XIX в. Родился в селении (*авыл*) Ябынчи (близ селения Марджан). Многие его предки, в том числе отец и оба деда, были *имамами* сельских мечетей и *мударрисами* – преподавателями *мадраса*. Начальное образование получил в семье и в *мадраса* своего отца (селение Ташкичу), изучал арабскую грамматику, Коран, *фикх*, догматику, *калам*, логику. С 17 лет ему поручали преподавать в той же *мадраса*, и он проявил инициативу, начав вырабатывать свой метод устного обучения на родном языке, даже написал небольшой учебник (не сохранился).

В 1838 г. ал-М. отправился в Бухару, где усердно учился тем же предметам, зачастую повторно прорабатывая знакомые ему учебные пособия. Вскоре он стал выражать недовольство программами и методами преподавания в бухарских *мадраса* (в частности, в написанном им тогда И'лам абна' ад-дахр би-ахвал ахл Мавара'аннахр – «Оповещение современников о положении жителей Мавараннахра»). Ал.-М. сосредоточился на самообразовании, используя благоприятные возможности, которые предоставляла Буха-

ра с ее богатейшими библиотеками и книжным рынком; он искал рукописные книги в частных и общедоступных библиотеках, делал из них множество выписок, по возможности копировал их целиком или покупал. Спустя пять лет ал-М. перебрался в Самарканд и поступил в *мадраса* Ширдар. Наиболее значимым для него оказалось общение с *кади* Абу Са'идом б. 'Абд ал-Хайем, который щедро давал ему пользоваться своей библиотекой и поощрял, в частности, его усиленный интерес к историко-биографическим трудам. Год спустя ал-М. возвратился в Бухару, где еще настойчивее штудировал богословско-правовую литературу, как и прежде зарабатывая на жизнь перепиской книг и частными уроками, которые он давал преимущественно ученикам из татар, узбеков и туркмен. За 11 лет пребывания в Бухаре и Самарканде ал-М. значительно превзошел уровень обычной образованности выпускников *мадраса*, не ограничился популярными в этой среде сочинениями поздних комментаторов и самостоятельно проработал труды таких выдающихся представителей арабомусульманской науки и литературы, как Ибн Сина, ас-Суйути, Ибн Халликан, Хаджи Халифа, аш-Шахрастани, Ибн Хазм, ал-Газали, Ибн Халдун, ал-Байдави, ад-Даввани и др., собрал материалы для своих будущих книг и написал несколько трактатов (комментарий на предисловие к «аш-Шамсийа» ал-Катиби по логике, Би-т-тарикат ал-мусла ва-'акидат ал-хусна – «По образцовому пути и прекрасному убеждению», по основам ислама и др.).

Вести о необыкновенной учености молодого ал-М. дошли и до его родины. По возвращении ему сразу предложили занять освободившееся тогда престижное место *имама* мечети и *мударриса мадраса* при ней в Первой *махалла* г. Казани. При всеобщем одобрении он прошел положенные испытания и с энтузиазмом принял за службу в 1850 г. Однако вскоре начались трения, недоразумения и конфликты, иногда по пустячным поводам, по сути за этим стояли и столкновения характеров, и принципиальные расхождения. Обе должности он занимал до конца жизни, но дважды (в 1854 и 1874 гг.) его временно отстраняли.

Как *имам* он был уважаем. С 1860 г. на него была возложена почетная обязанность надирать за полной и безукоризненной точностью текста казанских изданий Корана. Эту обязанность он выполнял с перерывами свыше двух десятилетий. В 1862 г. ал-М. считался достойным стать *муфтием* российских мусульман, но его кандидатура была отвергнута К.П.Победоносцевым. В 1867 г. ал-М. получил звания *ахуна* и *мухтасиба*. В 1880 г. он совершил *хаджж*, посетил по пути Одессу, Стамбул, Каир и Суэц, встречался с видными мусульманскими учеными и политическими деятелями (описание путешествия опубликовано посмертно).

Преподавательская работа ал-М. в Казани была, кажется, не очень успешной. Тра-

диционные методы обучения его не устраивали, он поддерживал идеи своего ученика Хусайна Файзханова по реформированию мусульманской татарской школы; уступив просьбе инспектора В.В.Радлова, он согласился преподавать исламское вероучение в русской Учительской школе (1876–1884) вопреки нареканиям казанских мусульман. Однако на практике он лишь слегка изменил обычную программу своей Мадрасы-и Галийи, даже после того как стал ее независимым главой (с 1871 г.). Правда, особо старательным и одаренным ученикам он давал дополнительные уроки, снабжал их книгами. Число его учеников из разных краев Туркестана и России было значительным, его биограф Ш.Шараф приводит сведения о 33, получивших наибольшую известность. Сам ал-М. считал, что ему не повезло с достойными учениками, хотя впоследствии целое поколение «обновленцев»-джадидистов конца XIX — начала XX в. почитало его как великого учителя.

Эрудиция и творческий потенциал ал-М. более всего нашли выход в его книгах. В 1870 г. он выпустил полемический трактат Назурат ал-хакк фи фардийат ал-'иша' ва-ин лам йагиб аш-шафак («Рассмотрение истины об обязательности молитвы ал-'иша', если вечерняя заря и не исчезла»), который вызвал большой резонанс, хотя был посвящен частному вопросу ритуала: можно ли опускать, не исполняя вечернюю молитву в самые короткие ночи. Вопрос обсуждался издавна, с самого появления ислама в Булгаре, но ал-М. придал ему принципиальный характер, настойчиво проводя мысль о том, что изменения продолжительности дня и ночи в северных широтах не могут поколебать установления ислама о пяти обязательных молитвах в сутки. Он подробно и тщательно аргументирует этот тезис, подкрепляет его ссылками на Коран, *хадисы*, книги по *фикху* и практику наиболее уважаемых мусульман. Вслед за земляком 'Абд ан-Насиром ал-Курсави, защите доброго имени которого он посвятил отдельный трактат (не издан), ал-М. возражает против положения о давнем «закрывании дверей *иджтихада*»; более того, он отстаивает идею открытости, доступности *иджтихада* всякому мыслящему и деятельному мусульманину. Ислам начального периода, полный энергии и достигший религиозной мысли и науки, ал-М. сравнивает с исламом более поздних веков, вялым и застойным, и видит причину порчи в деятельности *мутакаллимов* и всяких «философовствующих» (*мутафалсифа*). Попутно он обрушивает критику на современных ему авторитетов и их недавних предшественников (они, *мукаллиды*, слепо повторяют «слабые высказывания, взятые из никчемных сочинений, написанных невеждами», тогда как *таклиду* подлежат лишь Коран, *сунна* Мухаммада и *иджтихад* великих *факихов*, и т.п.). Ал-М. подвергался осуждению и нападкам в доносах и анонимных публикациях, на что отвечал новыми книгами (Хакк

ал-ма'рифат ва-хусн ал-идрак — «Истинное познание и лучшее постижение», 1880, и ал-Барк ал-ваמיד фи радд... — «Сверкающая молния в ответ...», 1888), в которых резкая полемика сочеталась с позитивным изложением и обоснованием исламского вероучения. Свои взгляды по догматико-богословским и правовым вопросам он изложил также в комментариях (ал-Хикма ал-балига, 1888) на трактат ат-Тафтазани и на ханафитское руководство по *фикху* (Хизамат ал-хаваша, 1889). Вызванная трудами ал-М. полемика отозвалась также в Турции, Египте, Индии и способствовала пробуждению российских мусульман.

Областью знания, в которой ал-М. оставил наиболее глубокий след, была историография. Еще в Бухаре он почерпнул данные арабских и персидских источников о тюркской династии Караханидов (Гирфат ал-хавакин ли-'ирфат ал-хавакин — «Несколько горстей знания о *хаканах*», Казань, 1864) и начал собирать биографии выдающихся мусульманских деятелей. Обширный свод жизнеописаний Вафийат ал-аслаф ва-тахийат ал-ахлаф («Достаточное о предках и приветствие потомкам») он так и не успел закончить, до сих пор 6 томов этого сочинения остаются в рукописи. Но ал-М. написал к нему «Введение» (Мукаддима, издана в 1883 г.), по всей видимости, взяв за образец «ал-Мукаддима» Ибн Халдуна и «Кашф аз-зунун» Хаджжи Халифы; оно содержит историю раннего ислама вместе с *сирой* пророка Мухаммада и полный обзор наук, получивших развитие в мусульманском мире. В нем нашла воплощение поистине громадная эрудиция автора; написанное, как и почти все книги ал-М., на арабском языке, оно не встретило должной оценки в свое время.

Самое известное историческое сочинение ал-М. написано на старотатарском языке и охватывает материалы по истории Булгара и Казани, а также исторически связанных с ними соседних регионов. Это — Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар («Полезные сведения о Казани и Булгаре», ч. 1–2, издано в 1303/1885–86 г., переиздано в 1897–1900 гг., репринт: Анкара, 1997), которое еще в процессе написания вызывало интерес русских востоковедов. Часть материалов ал-М. представил в 1877 г. IV Всероссийскому съезду археологов в Казани, доклад зачитал по-русски В.В.Радлов (издан в 1878 г. под названием Гилалат аз-заман фи та'рих Булгар ва-Казан и в «Трудах» съезда, т. 4, 1884). В Мустафад ал-ахбар собраны историко-биографические сведения о многих династиях и сотнях лиц, извлеченные из арабских, персидских и тюркских источников. Сверх того автор использовал данные эпиграфики и нумизматики, устные сообщения и народные предания, а также привлек некоторые известия по русской истории. Значительная доля материалов книги по истории ислама в Волго-Уральском крае уникальна и заменяет теперь исчезнувшие первоисточники. В этой

книге история Булгарского и Казанского государств и мусульманской общины в составе России впервые изложена в соответствии с методами традиционной мусульманской историографии и в то же время принят опыт составления национальной истории татарского народа.

Лит-ра: [сб.] Шихаб ад-дин ал-Марджани хазратларининг виладатина йуз йил тулу (1233–1333) мунасабатилина нашр итулди. *Марджани*. Нашири: Салих б. Сабит Губайдуллин. Казан, «Магариф», 1333; [то же, частичное переиздание:] *Шихабатдин Марджани*. Алмет, «Рухият», 1998; *М.А.Усманов*. Источники книги Ш.Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» // Очерки истории Поволжья и Приуралья. Казан, 1969, вып. 2–3, 144–154; *М.Х.Юсупов*. Шихабутдин Марджани как историк. Казань, 1981; [сб.] *Марджани*: ученый, мыслитель, просветитель. Казань, 1990; *А.Юзеев*. Шихаб ад-дин Марджани: мыслитель, религиозный реформатор, просветитель. К 180-летию со дня рождения. Казань, «Иман», 1997; *он же*. Татарская философская мысль конца XVIII–XIX веков, кн. 1–2. Казань, «Иман», 1998; Ш.Марджани: наследие и современность. Материалы международной научной конференции (Академия наук Татарстана. Институт истории). Казань, 1998; *Kemper*. *Sufis*, 429–473.

Ан. Х.

Марсийа (араб. «оплакивание умершего») — особый вид лирической посмертной элегии, получивший широкое распространение в арабской, персидской и тюркоязычной литературе; известны М. и на других языках, носители которых исповедуют ислам (например, малайцы) и находятся под влиянием мусульманской культуры. Среди исследователей нет единого мнения о происхождении этого жанра. Большинство усматривают в нем древнеарабские (древнесемитские) либо древнеперсидские корни. Ши'итская традиция исходит из того, что первая М. прозвучала после «трагедии в Карбала», т.е. после убийства *имам* ал-Хусайна (в 680 г.). Предвляется, что М. в исламской культуре — продукт многовекового синтеза традиций посмертных элегий народов, населявших дар ал-ислам.

Арабские М. чаще всего составляли в рифмованной прозе (*садж'*), персидские и тюркские — только рифмованные, с очень глубокими *редифами*. Сформировалось по крайней мере три вида М.: 1) официальные, составлявшиеся на смерть правителей, высокопоставленных лиц; по жанру и стилю они напоминают хвалебные оды (*мадх*), в том числе нередко и в адрес преемника покойного; 2) М., посвященные друзьям, родственникам (родителям, безмерно умершим детям и т.д.); такие стихи наиболее «жалостливые» и являют собой лучшие образцы поэзии этого жанра (например, М. Са'ди Ширази на смерть Абу Бакра Занги, Джами на смерть своего сына, Нава'и на смерть Джами); 3) М., составленные знаменитыми поэтами перед смертью на собственную кончину (как, например, в «Шараф-нама» Низами).

В Средней Азии редко какой автор нарративных, агиографических сочинений или антологий обходился без принадлежавших другим либо своих собственных М., в конце которых обязательно приводилась хронограмма (*та'рих*) с зашифрованной датой смерти упокоившихся. Такие «шарады» основывались на числовых значениях букв арабского алфавита (*абджад*), а также на многозначности отдельных слов и словосочетаний. Примерно с начала XI в. М. стали высекать на надгробиях, эта традиция сохраняется и поныне. Первые М. в Средней Азии были написаны на арабском или персидском языках, в XV в. персидские М. полностью вытесняют арабские. Зафиксированы немногочисленные тюркоязычные (чагатайские) М., которые стали чаще встречаться на надгробиях только в XVIII–XIX вв.

М. не имели определенной «сюжетной линии». При всем богатстве внешних форм они отличались традиционностью содержания, удивительным постоянством мотивов, которые в основном сводились к следующему: «рыдания» и «горький плач» по случаю смерти покойного, упоминание его хороших качеств, пожелание ему достойного места в раю и выражение «нижайших надежд» встретиться с ним «в лучшем мире» и тут же — сожаления по поводу неизбежности смерти, быстротечности жизни, жалобы на «жестокую судьбу-разлучницу» и т.п. Внешне наблюдается некоторое противоречие с общеисламскими представлениями о покорности воле Бога, о смерти как избавлении от «мук дольного мира», о радости пребывания в «вечном мире», о «райских наслаждениях», которых, судя по тем же М., покойный несомненно был достоин. Однако это не означает, что жанр М. — «способ атеистического мышления», как до недавнего времени утверждали некоторые советские исследователи. М. — продукт естественных человеческих чувств, которые не всегда совпадают с религиозными установками.

Лит-ра: *Му'ин Мухаммад*. Фарханг-и фарси. Т. 3. Техран, 1371; Адабий турлар ва жанрлар. Таш., 1992, 149–150; Энциклопедияи адабиёт ва сан'ати тоджик. Душ., 1989, 2, 161–162.

О. Н.

Махкама шар'ийа (реже *диван шар'ий*; араб. калька с рус. «шари'атский суд», «шари'атская канцелярия», сокр. «шарсуд») — судебная инстанция, учрежденная в послереволюционной России для мусульман Северного Кавказа. Основным источником права для шари'атских судов признавались нормы *шари'ата*. На западе региона М. Ш. следовали ханафитскому толку *фикха*, на востоке — шафи'итскому (среди мусульман-суннитов) и джа'фаритскому (среди мусульман-ши'итов).

Восстановление *шари'ата* в полном объеме было одним из главных лозунгов революции 1917 г. на Северном Кавказе. Реше-