

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

Мусульманское духовенство (араб. *риджал ад-дин*) — профессиональные служители исламского культа, судопроизводства, административно-духовного управления и образования, знатоки и деятели религиозных наук и суфизма, составляющие обособленную и влиятельную социальную прослойку в структуре мусульманских обществ (служители мечетей, проповедники, учителя начальных (*мектеб*, араб. *мактаб*) и повышенных (*медресе*, араб. *мадраса*) школ, ученые, судьи, руководители мусульманских общин и братств (*тарика*) и другие «люди религии»).

Термин М. д. логически противоречив и носит довольно условный характер. В исламе в отличие от других мировых религий нет особого духовного сословия, обладающего божественной благодатью, как нет и института церкви, служащего посредником между верующими и Аллахом (лишь в ши'итском исламе признается особая связь «людей веры» с божеством и имеется более четкая иерархия служителей культа). Поэтому среди его последователей теоретически любой совершеннолетний мусульманин, обладающий достаточным знанием и морально-нравственным авторитетом, с согласия верующих может руководить религиозной жизнью мечетского общества без специальной процедуры посвящения в сан (как, например, рукоположение у христианских священнослужителей), не прибегая при этом никаких социальных привилегий. Такой порядок преобладал среди мусульман Урало-Поволжья, Крыма, Кавказа, Казахстана, Средней Азии до присоединения этих территорий к России. Они сами свободно избирали и переизбирали своих духовных наставников, которые в зависимости от уровня книжных знаний и рода основной деятельности (богослужение, судопроизводство, образование, наука и т.д.) назывались *муфтиями* (араб. *муфти* — знак *шари'ата*, имеющий право принятия решений в форме особого заключения — *фетвы*), *кадиями* (араб. *кади* — судья, отправляющий судопроизводство на основе *шари'ата*), *мухтасибами* (араб., должностное лицо, контролирующее соблюдение мусульманами норм исламской морали в личной и общественной жизни), *ахунами* (перс. *хаванд* или *ахунд* — «наставник», «господин»; старшее духовное лицо), *хатибами* (араб. *хатиб* — «оратор», «проповедник»; духовное лицо, читающее в мечети в дни пятничных и праздничных молитв проповедь-*хутбу*), *имамами* (араб., руководитель общей молитвы в мечети и глава мусульманской общины), *муллами* (от араб. *маула* — «владыка», «господин»; служитель культа, духовный руководитель мечетной общины; часто употребляется как синоним слова *имам*; наименование М. д. вообще или почетный титул ученых людей), *муэдзинами* (араб. *му'аззин* — служитель мечети, призывающий с *минарета* прихожан на молитву; синоним — *азанчи*), *шейхами* (араб. *шайх* — почетное прозвание авторитетных

духовных лиц; наставник, глава суфийского братства; синоним — *муришд*, *ишан*), *суфиями* (араб., мусульманский аскет, приверженец суфизма; синоним — *дарвиш*), *кариями* (араб. *кари* — чтец Корана; синоним — *хафиз*), *мударрисами* (араб., преподаватель, руководитель *мадраса*), *хальфами* (араб. *халифа* — «преемник», «заместитель»; помощники *мударриса*, учителя религиозной школы; синоним — *мугаллим*) и т.д.

С проникновением и утверждением российской государственности выборность духовных руководителей, прежде всего среднего и низшего звена, среди татар, башкир, азербайджанцев, казахов, узбеков и других российских мусульман сохранилась. Но власти стремились поставить эту процедуру под свой контроль и отсеять «неблагонадежных» лиц. После учреждения в 1788–1789 гг. в г. Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания, а в 1831 г. в г. Симферополе — Таврического и в 1872 г. в г. Тифлисе — Закавказских (ши'итского и суннитского) духовных управлений мусульман порядок назначения М. д. на большей части России был в большей или меньшей мере регламентирован уже на основе светского законодательства, учитывавшего, однако, некоторые важные шари'атские нормы, а также местные обычаи и традиции.

Отныне избираемые местным населением духовные лица должны были подвергаться достаточно сложной и строгой бюрократической проверке их богословской подготовки и политической благонадежности и утверждаться в должности государственной властью. Сначала в соответствующем Духовном собрании или управлении претенденты сдавали экзамен по теории и практике ислама. По его итогам присуждались духовные звания *ахуна* (среди мусульман-суннитов Закавказья — *эфенди*), *мухтасиба*, *хатиба*, *имама* или *муэдзина*, что удостоверялось особыми свидетельствами. В Оренбургском *муфтияте*/*муфтийате* (российское новообразование по псевдоарабской модели) одновременно определялась и педагогическая квалификация; в свидетельстве, выданном Собранием, наряду с духовным указывалось также педагогическое звание: *мударрис*, *мугаллим* (араб. *му'аллим*) или *мугаллим-сибйан* (араб. *сбйан*, мн. ч. от *сби* — «дитя»). Затем документы кандидата (утвержденный волостным правлением приговор сельского общества, выписка из журнала заседания Духовного собрания или управления, для находившихся в ведении Оренбургского собрания — также свидетельство уездных училищных советов о знании им русского языка, с 1891 г.) поступали на утверждение губернского правления. Здесь главное внимание обращали на политическую лояльность будущего духовного пастыря. При отсутствии каких-либо компрометирующих сведений ему выдавали именной императорский указ о назначении на искомую должность.

С момента получения указа на руки избранное махаллинским (мечетским) общест-

вом духовное лицо становилось так называемым указным *муллоу*, *муэдзином* и т.д. и могло приступить к исполнению своих обязанностей. Такой порядок утвердился далеко не сразу: еще в начале 80-х гг. XIX в. в отдельных местностях Урало-Поволжья, не говоря уже о других восточных окраинах империи, встречались «безуказные», т.е. неофициальные «люди религии». Тем не менее именно в конце XVIII в. реформы дали толчок структуризации и бюрократизации М. д. на Российском Востоке. С этого времени «указной *мулла*» стал званием и профессией и началось юридическое оформление М. д. как привилегированной прослойки, вpletенной в государственные структуры.

Несмотря на манифест от 17 марта 1775 г. и грамоту от 1783 г., царское правительство относилось ко всему, связанному с исламом, крайне настороженно; многие вопросы оставались юридически не разработанными. Вплоть до начала XX в. местные *муллы* и *муэдзины* по закону являлись служилой категорией населения, т.е. все их права и обязанности были только должностными, а не наследственными. Они официально не причислялись к духовному сословию и оставались в том сословии, к которому относились до избрания на должность (лишь в Крыму М. д. юридически было оформлено в отдельное сословие). Таким образом центральные власти сознательно тормозили становление духовно-корпоративной элиты мусульманских народов, способной, по их мнению, генерировать политикосепаратистские идеи.

В Российской империи конца XVIII–начала XX в. (согласно Уставу Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел) М. д. официально подразделялось на высшее и низшее (мечетское). К первому относились председатели (*муфтии*), в Закавказском ши'итском духовном управлении — *шайху-л-ислам*) и заседатели (*кадии*, а также *кади-эскар* — старший помощник Симферопольского *муфтия*) высших мусульманских учреждений, а также *ахуны* (округ Оренбургского магометанского духовного собрания), уездные *кадии* (Крым), местные *кадии* и члены губернских собраний — *меджлисов* (араб. *маджлис*) (Закавказье). Им подчинялись махаллинские *хатибы*, *имамы*, *муллы*; в округах Оренбургского и Симферопольского *муфтиятов* — *муэдзины*, а в Таврической губернии — также *мударрисы* и *гочи* (преподаватели начальных мусульманских школ) и *шайхи* (руководители *текий*).

В кодексе российских законов служебные обязанности и права служителей ислама были обозначены лишь контурно. Оренбургский, Таврический, Закавказский *муфтии* и Закавказский *шайху-л-ислам* являлись духовными руководителями мусульман соответствующих регионов империи. Они, а также Таврический *кади-эскар* назначались соответственно по представлению министра внутренних дел или главноначальствующего

гражданской частью на Кавказе лично императором. До 1889 г. в Оренбургском округе три *кадия* избирались представителями мусульман Казанской губернии, а затем по рекомендации *муфтия* стали назначаться министром внутренних дел. Пять уездных *кадиев*, являвшихся одновременно членами Таврического управления (из них Симферопольский *кади* был постоянным членом, а остальные присутствовали в Правлении лишь во время ежегодного собрания всех его членов в начале года), избирались М. д., *мурзами* (местная знать, имевшая дворянские привилегии) и волостными старшинами соответствующего уезда и утверждались в должности министром внутренних дел. По три *кадия* ши'итского и суннитского Духовных управлений в Тифлисе назначались главноначальствующим гражданской частью на Кавказе.

Должность председателей и членов Духовного собрания и правлений была пожизненной. Лишь срок полномочий помощников Оренбургского *муфтия* составлял три года, но очень часто он продлевался много раз. *Муфтии* и *кадии* получали казенное содержание. Правительство проявляло большую заинтересованность в их лояльности и не скупилось на всякие личные награды, а также льготы членам их семей. Например, первый Оренбургский *муфтий* Мухаммаджан Хусаинов (годы службы 1788–1824) помимо значительных денежных премий получил в исключительном порядке право покупки башкирских земель и заселения их крепостными крестьянами, его преемнику Габдессаламу Габдрахимову (1825–1840) была пожалована соболья шуба, а его сыновьям — тарханское (почти что дворянское) звание. Дети председателей и заседающих Закавказских духовных управлений за 20-летнюю беспорочную службу их родителей пользовались: первые — правами детей личных дворян, а последние — правами личных почетных граждан. Не случайно поэтому местное население видело в высшем М. д. прежде всего царских чиновников.

Деятельность Духовного собрания и управлений была целиком подчинена государственным интересам. Основной их задачей были контроль над мечетскими служителями и проведение в жизнь различных постановлений правительственных структур. Как правило, большинство *муфтиев* и *кадиев* верой и правдой служили царизму. В XIX в., например, не без их помощи самодержавие добилося политической лояльности башкир и горских народов, в прошлом оказавших длительное и упорное сопротивление проникновению и утверждению российской государственности на их землях.

Однако огромная территория округов (так, в начале XX в. компетенция Оренбургского *муфтията* распространялась на 84 губернии, 5 областей, 6 градоначальств Центральной России, Урало-Поволжья и Сибири, а в округ Таврического управления входили 10 губерний Западного края, Севасто-

польское и Керчь-Еникальское градоначальства), неосведомленность отдельных *муфтиев* в вопросах мусульманского богословия и права, давление властей на высшие мусульманские религиозные учреждения снижали эффективность функционирования *муфтиатов*. Иногда деятельность Духовного собрания и управлений приносила совершенно неожиданные для правительства плоды. Так, вместо ожидаемого от них государственной бюрократией ускорения культурно-идеологической интеграции мусульманских народов страны в российское общество они способствовали их этнической консолидации. Несмотря на все усилия и спуска столетия после начала «огосударствления» российского ислама на окраинах империи сосуществовали два культурных мира: государственный — православно-славянский и оппозиционный — мусульманско-арабский, органически включавший в себя самобытные духовные традиции местных народов.

Ахуны, уездные *кадии* и члены губернских собраний-*меджлисов* фактически составляли среднее звено М. д. До создания Оренбургского магометанского духовного собрания выборные *ахуны* действительно являлись высшими религиозными лицами и их роль в истории Урало-Поволжья была огромной (тогда на ступень ниже их в иерархии М. д. у башкир и татар стояли *мухтасибы*). Затем статус *ахунов* во внутренних губерниях России существенно понизился: сначала до уровня *кадиев*, а с 80-х гг. XIX в. — до уровня простых *мулл*. Фактически их прежняя компетенция (контроль над деятельностью мечетского духовенства, рассмотрение вопросов строительства новых мечетей, посредничество между властными структурами и местным мусульманским обществом и т.д.) перешла в руки *муфтия* и *кадиев*, и *ахуны* превратились в их помощников в мечетских общинах. Постепенно выборная ахунская должность как таковая была ликвидирована (заодно сошли с исторической арены существовавшие здесь ранее должности старшего *ахуна*, помощника *ахуна*, а также *мухтасиба*), а само ахунство стало лишь почетным титулом, присуждаемым *муфтиатом* или Министерством внутренних дел *имамам* соборных мечетей за их особые религиозно-административные заслуги.

Происшедшие изменения, однако, не нашли четкого юридического оформления, что ставило *ахунов* в неопределенное положение. В пореформенный период они являлись старшими духовными лицами определенного района (обычно нескольких волостей) и пользовались, несмотря на нарушение царской администрацией традиции их выбора из круга наиболее авторитетных и опытных духовных лиц, заметным религиозным и общественным влиянием среди татар и башкир. *Ахуны*, как и местные *кадии* в округах Таврического и Закавказских духовных управлений, обладали большими правами при решении отдельных религиозно-бытовых вопросов, чем обычные *муллы*. Кроме того,

они осуществляли важную функцию посредничества между *муфтиатом* как высшим правительственным религиозным учреждением и низшим приходским духовенством. Именно через них Оренбургское собрание (как и остальные три *муфтиата* через местных *кадиев*) проводило в жизнь свои решения, касавшиеся *мулл* и *муэдзинов*, — других механизмов у него не было. Действовавшие законы, как уже было сказано, не определяли ни прав, ни обязанностей *ахунов*, хотя их численность была значительной и имела тенденцию к росту. Так, если в 1889 г. во Внутренней России ахунское звание имели всего 60 духовных лиц (1,1% *мулл*), то в 1916 г. — уже 220 (3,0%).

Должность уездных и местных *кадиев*, а также членов губернских собраний в округах Таврического и Закавказских духовных управлений была во многом схожа с ахунской (в последних *кадии* назначались лишь из круга «достоинейших приходских чинов», обладавших духовным званием *ахуна* или *эфенди*). Но их социально-правовое положение и служебная компетенция нашли в российских законах более детальное разъяснение. Кроме разбора семейно-брачных и других дел, относившихся к частному и уголовному праву, крымские и закавказские шари'атские судьи осуществляли важную функцию контроля над мечетским духовенством.

На низшей ступени иерархии М. д. находились *хатибы*, *имамы* и *муллы*, а в округах Оренбургского и Таврического *муфтиатов* их помощники — *муэдзины*. По российским законам (указы от 9 декабря 1855 г., 25 января 1886 г. и 14 февраля 1856 г.) во внутренних губерниях империи, а также в Крыму при каждой соборной мечети разрешалось иметь по одному *хатибу* и *имаму* (или *мулле*). Официально различие между ними состояло в том, что *хатиб* являлся старшим по чину и обладал исключительным правом предстоять на пятничных и праздничных молитвах и произносить перед их началом или по окончании проповедь-*хутбу*. Но законодательно это положение не было четко зафиксировано, что порождало многочисленные недоразумения и споры как среди *мулл*, так и среди прихожан.

На практике *хатиб* нередко исполнял и обязанности *имамы* или *муллы*. В небольших приходах это было даже нормой, так как из-за скудности средств мечетские штаты в них часто оставались незаполненными. Так, на 1 января 1911 г. в 5771 приходе округа Оренбургского собрания, 5409 из которых имели соборную мечеть, несли службу 3946 *хатибов*, 3696 *имамов* и 691 *мулла*. Это означало, что почти в каждой третьей *махалле* с соборной мечетью (1713 — 31,6%) всеми делами занимался один *имам* или *мулла*. Избрание «собственного» *хатиба* в них откладывалось до лучших времен. В Закавказье для каждого мечетского общества, которое обычно объединяло до 90 «дымов» населения, полагалось иметь по одному *мулле*. При больших

(соборных) же мечетях могли состоять с разрешения местного губернского начальства несколько *мулл*, но не более пяти, — один из них считался старшим.

Служебные обязанности *мулл* регулировались российским гражданским и шариатским правом. *Хатибы* и *имамы* должны были регулярно посещать мечети и предстоять во время молитвы, а *хатибы* к тому же произносить проповеди и наставления, следить за порядком в культовых местах, освящать важнейшие события в жизни каждого мусульманина (рождение, совершеннолетие, свадьба, смерть и т.д.), решать семейно-бытовые и наследственные споры. Прямым их служебным долгом являлось также обучение детей прихожан основам и обрядам исламского вероучения. Кроме того, *хатибы*, а где их не было — *имамы* осуществляли в пределах своей *махаллы* записи всех актов гражданского состояния в метрических книгах и регулярно отчитывались об этом перед Духовным собранием и управлениями.

В Российской империи, где государственной религией являлось православие, традиция узкой специализации М. д. была почти повсеместно нарушена, и деятельность российского *муллы* носила многофункциональный характер. Он совмещал в себе духовного пастыря (*имама-хатиба*), судью (*кади*), нотариуса (*ма'зун*), учителя (*мударриса* или *му'аллима*) и государственного служащего. Кроме того, на местах глава мусульманской общины мог быть последователем (*муридом*), а иногда и руководителем (*шайхом*, или *ишаном*) того или иного суфийского братства и потому систематически заниматься религиозно-нравственным совершенствованием для «сближения» с Богом. Отдельные *муллы* занимались врачеванием, прежде всего на основе нетрадиционной медицины. Наиболее способные из них пробовали свои силы и на научно-литературном поприще, т.е. в какой-то мере выполняли обязанности религиозных ученых-*'улама* — богословов и правоведов.

Большинство местных *хатибов* и *имамов* исполняли свой религиозный и гражданский долг усердно. Немалую роль при этом играл контроль со стороны членов мусульманской общины, которые имели право ходатайствовать перед *муфтием* о лишении должности нерадивых *мулл*. Губернская администрация также могла своей властью отстранить от должности *мулл*, халатно относящихся к своим служебным обязанностям или не выполняющих правительственных предписаний. Однако главным побудительным мотивом в деятельности многих руководителей мусульманских общин было их сознание большой моральной ответственности и стремление служить своему народу. Именно подвизничество обеспечивало им огромный авторитет и доверие местного населения. Правда, на рубеже XIX–XX вв. в силу ряда причин (очевидное «огосударствление» ислама и его институтов, всеобщее падение в пореформенной России религиозности населения, проникно-

вание в среду мечетских служителей духа наживы и стяжательства, а также падение их образовательного уровня и т.д.) *муллы* стали заметно утрачивать свое влияние.

Официальных прав и льгот у мечетских служителей (в отличие от обязанностей) было немного. Во внутренних губерниях и в Крыму единственной законодательно оформленной их привилегией было освобождение (в случае осуждения за какие-либо проступки) от телесного наказания. Сельские общества особыми приговорами могли также освободить своих духовных руководителей от всех денежных и натуральных податей и повинностей, приняв их на себя. Такое великодушное проявлялось почти повсеместно, поэтому видеть *мулл*, наравне с односельчанами участвующих в ремонте дорог и мостов или в перевозке грузов и т.п., было практически невозможно. На Кавказе же М. д. в законодательном порядке было освобождено от налогов.

Изредка российское правительство прибегало к методам морального и материального поощрения отдельных представителей низшего М. д.: награждало их медалями, присваивало им звания *ахунов*, личных почетных граждан, а в исключительных случаях — и *тарханов*. Но денежное довольствие для *мулл* не было установлено, хотя этот вопрос царские власти иногда обсуждали. Отдельные же поощрительные меры преследовали единственную цель — теснее привязать мусульманскую духовную элиту к государственному аппарату. Однако в целом царизму не удалось вывести *мулл* до положения правительственных чиновников. Выборность, отсутствие государственного жалования ставили низшее М. д. в большую зависимость от прихожан. В этом таилась главная причина противодействия многих *мулл* отдельным предписаниям правительства, ущемлявшим национально-религиозные права мусульманского населения.

В приговорах мусульманских общин об избрании духовных наставников упоминалось обеспечение *мулл* средствами к существованию. Главной доходной статьей в бюджете низшего М. д. были *закат* (араб. «милостыня», «налог»), или *садака* (араб. «искреннее даяние», «милостыня»), и *гушр* (араб. *'ушр* — «десятина»), налог с продуктов земледелия. *Закат* является одним из пяти «столпов» ислама, носит для совершеннолетних дееспособных мусульман обязательный характер и отчисляется в пользу нищих, бедняков, несостоятельных должников, сирот, приезжих, не имеющих средств на обратный путь, и т.д., а также на богоугодные цели. Но со временем среди российских мусульман сложился обычай, хотя и не повсеместно, использования *заката* почти исключительно на содержание местного М. д. При этом практически в каждой *махалле* существовал свой минимум ежегодных натуральных и денежных подношений *муллам*, но фиксировался он очень редко (так, по отрывочным данным, в середине XIX в. в

отдельных местностях Оренбургского края лишь каждый пятый служитель мечети получал от своих прихожан фиксированный денежный доход). В начале 80-х гг. XIX в. в отдельных местностях Казанской губернии он составлял в денежном выражении в среднем 210 руб. Тогда же, по другим сведениям, главным источником дохода некоторых *мулл* был *гушр* и получали они до 400 и более пудов хлеба. Накануне Октября подавляющая часть мечетских служителей во Внутренней России активно занималась земледелием и добывала хлеб насущный своим трудом.

Второй по значимости статьей дохода *хатибов* и *имамов* были пожертвования от прихожан в дни главных религиозных праздников — *ураза-байрам* (араб. *'ид ал-фитр* — праздник разговенья) и *курбан-байрам* (араб. *'ид ал-адха*, или *ал-'ид ал-кабир* — праздник жертвоприношения). Во время *ураза-байрама* (первые 3–4 дня после завершения месяца *рамадан*, в течение которого соблюдается пост — *ураза*) каждый взрослый прихожанин преподносил своему духовному наставнику милостыню-подарок съестными припасами или деньгами. У местных мусульман праздничные подношения во время *ураза-байрама* назывались *фитр садакасы* (араб. *закат ал-фитр*), носили обязательный характер и составляли в денежном выражении не менее 20 коп. с одного дома. По отрывочным сведениям, в деревнях Урало-Поволжья *фитр садакасы* мог составить в совокупности до 100 и более пудов хлеба и от 50 до 100 руб. деньгами, а в городах — до 400–500 руб.

В день *курбан-байрама* (10 *зу-л-хиджа*) после совершения торжественной молитвы (*гаид намазы*) местные жители, как и во всем мусульманском мире, закладывали одно или несколько (в зависимости от материального положения) парнокопытных животных, обычно овец. Как правило, ббльшую часть мяса раздавали неимущим, а шкуры преподносили приходским *муллам*. В крупных *махаллах* подаренных отдельным мечетским служителям шкур набиралось на 80–100 руб. Во время праздника жертвоприношения духовенству дарили и деньги, но поскольку *садака* в этом случае не была обязательной, она составляла незначительную сумму.

Третьим видом поступлений *муллам* была плата за отправление ими различных богослужебных обрядов (имянаречение новорожденных, обрезание, бракосочетание, погребение и т.д.), а также за учительский труд. Но зачастую такие доходы носили чисто символический характер. Так, при имянаречении *мулле* за его услуги перепадало копеек 10, на свадьбе — 25, на похоронах — 50–60 и т.д.

По отзывам современников, в пореформенный период совокупный годовой доход татарских и башкирских *мулл* в бедных приходах составлял в денежном выражении около 200 руб., а в богатых — до 700 руб. (для сравнения: в начале XX в. до 90% православного причта Урало-Поволжских епар-

хий помимо поступлений за отправление гроб, доходов с церковной земли, платы за преподавание Закона Божьего в школах и т.д. получали вдобавок еще казенное жалованье от 400 до 700 руб. в год, но и эта сумма оценивалась епархиальным начальством как «недостаточная»).

Крупные *вакфы* (недвижимое имущество и значительные суммы, пожертвованные на религиозные цели) существовали лишь в Крыму и по закону составляли «основные средства на содержание мечетей, училищ и определенного при мечетях духовенства».

На самой низшей ступени иерархии в округах Оренбургского собрания и Таврического управления находились *муэдзины*. По российским законам полагалось иметь по одному *муэдзину* при каждой мечети, с основной обязанностью возвещать громким пением *азана* о наступлении времени очередного *намаза*. В обязанности *муэдзинов* входило также чтение вслух перед началом богослужения (*икама*) особой молитвы — *дога* (араб. *да'ва*). Кроме того, они должны были содержать в порядке и чистоте мечети и исполнять по поручению *мулл* отдельные второстепенные религиозные обряды. По *шари'ату* каждый мусульманин, услышав *азан*, должен приступить к молитве, поэтому основная обязанность *муэдзина* считалась богоугодным делом и нередко исполнялась бескорыстно на общественных началах. Так, в 1911 г. в пределах Оренбургского *муфтията* указных *муэдзинов* числилось 3885, в то время как мусульманских общин было 5771. Это означало, что почти в каждой третьей общине обязанность призыва односельчан на молитву добровольно брал на себя кто-либо из местных жителей или сам *имам* мечети.

Муэдзины, как и *муллы*, не пользовались большими льготами и не получали казенного содержания. Их служба также напрямую оплачивалась прихожанами, но в меньших размерах, чем труд *ахунов*, *хатибов* и *имамов*. Основным источником доходов *азанчи* было личное хозяйство, а поступления от мечети служили лишь подспорьем; по образу жизни и имущественному положению они редко отличались от основной массы населения.

Несколько иным было политико-правовое и социально-экономическое положение М. д. в Казахстане (Акмолинская, Семипалатинская, Уральская и Тургайская области), Туркистане (Сырдарьинская, Ферганская, Самаркандская, Закаспийская и Семиреченская области), а также в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве (теократических исламских государствах, находившихся под протекторатом России). В этих регионах оно регулировалось преимущественно *шари'атскими* нормами, а российская администрация редко вмешивалась во внутреннюю жизнь местных мусульманских обществ.

В дореволюционной России численность М. д. постоянно росла и достигла в 1911 г. 46 492 чел. По регионам империи оно распределялось следующим образом:

Регион	Количество		
	мусульман	мечетей	духовных лиц
Округ Оренбургского собрания	4 572 276	6 144	12 341
Округ Таврического управления	224 365	845	981
Уральская область	505 525	59	50
Сырдарьинская область	1 382 839	2 373	3 924
Ферганская область	2 017 889	7 496	14 660
Самаркандская область	967 719	3 469	6 478
Семиреченская область	1 031 953	288	189
Дагестанская область	631 687	1 954	2 104
Кавказ и другие	4 997 105	4 341	5 765
Итого	16 331 358	26 969	46 492

Лит-ра: Сборник законов о Мусульманском духовенстве в Таврическом и Оренбургском округах и о Магометанских учебных заведениях. Казань, 1898 (2-е изд. Казань, 1902); Я.Д.Коблов. О магометанских муллах. Казань, 1907.

М. Ф.

Мухаммад-Рафи', Мухаммад *мулла* Рафи' Дийа ад-дин Абу-л-Фатх ал-Макки; Мухаммад-Рафи' аш-Ширвани; *мулла* Чалли (?) ар-Рафи'; Мухаммад *мулла* Рафи', прозванный Ма'сумом («Непогрешимый») — дагестанский историк, живший во второй половине XIII — первой половине XIV в. В 1312-13 г. он составил историческую хронику Та'рих Дагистан («История Дагестана») о судьбах ислама и первых носителей идей ислама в Дагестане. Хроника впоследствии обрела новым материалом и приобрела «окончательный» облик в XVII в.

Та'рих Дагистан — свод различных и разновременных исторических рассказов и легендарных сюжетов. В структуре хроники можно выделить четыре самостоятельные линии повествования: судьбы язычества и правителей области Авар (Аварии); исламизация дагестанских обществ; борьба дагестанцев с монгольскими отрядами; дагестанские феодальные правители-*шамхалы* в XIV в. и их налоговая политика. Та'рих Дагистан — это свод отдельных хроник, объединенных общей идеей, официальная летопись, представляющая интересы правителей Кумуха (или Газикумуха). Древнейшая часть свода датируется первой половиной X в.; это рассказ о языческом Дагестане с позиций мусульманина, непримиримого к языческому обществу. Жителей области он хулит как идолопоклонников, а их владетелей (*салатин*) обвиняет в нечестности. Наиболее зловредным был, по мнению автора рассказа, живший в городе Танус языческий правитель Авара (Аварии) по имени Суракат, по прозвищу *нусал*.

Ведущая тема хроники — исламизация дагестанских обществ, в частности Кумуха, Кайтага, Аварии. Начало этого процесса

отнесено к первой половине IX в. и связывается с именами представителей рода пророка Мухаммада — потомков дядей пророка Мухаммада, «господина мучеников» (*сайид аш-шухада'*) Хамзы и «предводителя верующих» 'Аббаса: *шайхов* Абу Исхака Ибрахима, Ахмада, 'Али, Насир ад-дина. Они вышли с двухтысячным отрядом из Мекки и Медины и прошли много областей, пока не обосновались в Дагестане. Потомки этих *шайхов* установили здесь свою власть, в частности в Кайтаге (Хайдак), где построили много новых населенных пунктов и избрали своей столицей город Калакорейш («Крепость курайшитов»), ставший одним из опорных пунктов ислама. В вопросе о датировке исламизации всего Дагестана (IX–X вв.) М.-Р. противоречит как другой исторической хронике — Дарбанд-нама, так и авторам арабских исторических и географических сочинений X–XIII вв. Исследования отечественных востоковедов показали, что исламизация Дагестана была длительным процессом, растянувшимся на многие века (VII–XVI вв.).

М.-Р. не только впервые тесно связал историю Дагестана с ближневосточным миром, но и предпринял попытку обосновать мысль о том, что ислам в Дагестане и власть *шамхалов* — это закономерное явление. Официальный характер свода различных хроник очевиден. Обращает на себя внимание и богатая терминология Та'рих Дагистан: упоминаются социальные верхи (*амир, султан, вали, хаким* — «интеллектуалы»), социальные низы (*ра'айа* — «нищие»), налоговая политика (*харадж, джизья, ушр, закат*). Еще богаче географическая номенклатура. Та'рих Дагистан — первая дагестанская хроника, проникнутая идеей единства всех областей региона в борьбе против внешних врагов. Хроника показала также сельскую общину или союз сельских общин как устойчивую фискальную единицу и субъект права. Впервые в дагестанской исторической литературе упомянут географический термин «Дагестан».

Сочинение М.-Р. — ценный источник, отразивший политический, социально-экономический и идеологический облик средневекового дагестанского общества. В настоящее время известно более 40 списков Та'рих Дагистан в копиях XVIII — начала XX в. Все тексты — на арабском языке, а переписчики — дагестанцы по происхождению.

Лит-ра: Derbend-Nameh, 559–677; Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммадом Рафи // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1871, вып. V; А.Р.Шихсаидов. Дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» Мухаммеда Рафи (к вопросу об изучении) // ППВ. 1972. 1977; Шихсаидов, Айтберов, Оразев. Сочинения, 85–108.

А. Ш.

Никах (араб., букв. «соитие»; тадж.-узб. *нихох*; туркм. *ника*; каракалп. *неке*) — брак, бракосочетание.

Положения *шари'ата* о браке основываются на предписаниях Корана (*суры* 2, 4,