

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

за очищение местных *мазаров* (по крайней мере в Узбекистане) от «языческих атрибутов» продолжили «фундаменталисты» («ваххабиты»). Как бы то ни было, старые традиции вновь проявили свою живучесть: в последние годы Т. поднимают «всем миром» (например, на кварталных *мазарах* Бухары), по такому случаю устраивают обильные угощения (*худои*) при святыне. Известны случаи установления Т. группами женщин в знак «благодарности святому» за избавление от недугов.

Лит-ра: Аминджан Пулат. Бухара, 2, 47, 80; Г.П. Снесарева. Реликты домусульманских обрядов и верований у узбеков Хорезма. М., 1969, 275; Б.М. Бабаджанов, Е.Г. Некрасова, В.М. Филимонов. Туги Центральной Азии // StI (в печати).

Б. Б., Е. Н.

Тукаевы — известная в XIX — начале XX в. среди татар и башкир династия *ишанов* — религиозных и общественных деятелей из села Стерлибаш Стерлитамакского уезда Оренбургской (с 1865 г. — Уфимской) губернии. Основателем ее стал Ни'матуллах (Нигматулла) б. Биктимер б. Тукай б. ас-Слаути (1772–1844), предки которого переселились в Башкирию из деревни Слауч Малмыжского уезда Казанской губернии. Начальное образование он получил в местных *мадрасах*, в частности в деревне Мачкара у *мударриса* Мухаммад-Рахима. В 1801 г. отправился в Бухару, где проучился свыше 10 лет. Там же, у *шайха* Абу Салиха Нийязкули ат-Туркмани углубил свои познания в учении и практике братства *накшбандийа*. В 1813 г. он стал указанным *имамом* и возглавил Стерлибашевскую *мадраса*, которую превратил в одно из ведущих учебных заведений края. Он ввел в жизнь местных мусульман некоторые новшества: запретил *джины* — ежегодные собрания старейшин и влиятельных представителей мусульманских общин для обсуждения насущных экономических, политических и культурных проблем, празднование Нового года (*Наврӯза*), отменил поминание усопших на 3, 7 и 40-й день их смерти, стал практиковать коллективные радения сидя в кругу, на восходе солнца, и многодневные безотлучные моления в священных местах (мечетях и т.д.). В своей *мадраса* он с успехом преподавал Коран и его толкование (*тафсир*), *хадисы*, мусульманскую догматику и этику. Составил персидско-тюркский словарь (Лугат Ни'матуллах) и написал арабо-тюркскую сравнительную грамматику, служившие для *шакирдов* учебным пособием. Благодаря огромному авторитету Ни'матуллаха село Стерлибаш превратилось в начале XIX в. в один из главных религиозно-культурных центров края, куда периодически приезжали *муфтии* — председатели ОМДС Мухаммад-джан Хусаинов и Габдессалим ('Абд ас-Салам) Габдрахимов ('Абд ар-Рахим), влиятельные *имамы*

и *ахуны* округа, многочисленные *мурид*ы, известные поэты (например, 'Абд ар-Рахман Утыз-Имани, 1752–1836) и даже казахские *ханы* Джихангир и Ширгазы.

Ни'матуллах был большим любителем и собирателем книг, обладал богатой библиотекой, для пополнения которой не жалел средств, времени и сил (много книг он переписал собственноручно). Будучи сторонником реформаторских идей 'Абд ан-Насира ал-Курсави, он использовал его труды в учебном процессе, активно занимался воспитанием *муридов*.

После смерти *шайха* Ни'матуллаха его дело продолжили сыновья. Особенно яркой личностью был старший из них — Мухаммад-Харис (1810–1870). В 1833–1841 гг. он обучался в Бухаре. После возвращения стал помощником (*хальфа*, от араб. *халифа* — «заместитель») учителя, а с 1844 г. — *мударрисом* Стерлибашевской *мадраса*. Он много сделал для улучшения ее материальной базы, предпринял первые попытки расширить традиционную учебную программу. В частности, ввел в ней преподавание русского языка, знание которого считал необходимым и полезным для российских мусульман. С этой целью для школьной библиотеки выписывал из столицы общественно-политическую газету Голос. Мухаммад-Харис был *муридом* бухарского *шайха* 'Убайд-аллаха б. Нийязкули ат-Туркмани (ум. в 1852 г.), от которого он получил *иджаз-нама* — разрешение на воспитание *муридов*, число которых у него на родине было огромным. Будучи еще учащимся (*шакирд*) в Бухаре, он познакомился с прибывшим туда на учебу Шихаб ад-дином ал-Марджани и оказывал ему помощь в занятиях. После возвращения в Башкирию Мухаммад-Харис принял многие идеи своего ученика по модернизации ислама и его институтов и распространил их среди *шакирдов*. В 1860 г. он совершил *хаджж*, откуда привез много книг. Вся жизнь Мухаммад-Харис активно занимался благотворительной деятельностью, открыл в родном селе приют на 40 мест для сирот и бедных, помогал голодающим в годы неурожая.

Авторитетнейшему в Оренбургском крае *шайху* царские власти давали дипломатические поручения при продвижении русской государственности в казахские степи. В 1869 г. за оказанные услуги Александр II пожаловал ему почетное звание *тархан*. При Мухаммад-Харисе село Стерлибаш по-прежнему оставалось одним из признанных религиозно-духовных центров края — его посещали оренбургские *муфтии* Габделвахид ('Абд ал-Вахид) Сулейманов и Салимгарей Тевкелев, другие религиозные авторитеты.

В должности *мударриса* и *имам*а *шайх*у Мухаммад-Харису много помогал его брат — Мухаммад-Харрас (1814–1871), также получивший образование в Бухаре (1844–1854). После него Стерлибашевскую мусульманскую общину и *мадраса* возглавляли в разные годы их многочисленные сыновья. Под

влиянием идей исламского модернизма, а также буржуазной эволюции российского общества они отказались от воспитания *муридов* и сосредоточили все силы на проповеднической деятельности в мечети и просветительской работе в *мадраса*. По уровню образованности и широте кругозора выделялись *махдум* Хабибуллах (1856–1897) и *махдум* Мухаммад-Шакир (1862–1932). Первый из них, хотя имел традиционное мусульманское образование (сначала обучался в *мадраса* Стерлибаша и Чакмака, а затем, с 1878 по 1884 г., — Бухары и Ургенча), резко выступил против схоластики, господствовавшей в то время в мечетских школах башкир и татар, и поддержал сторонников реформы в религиозных школах. Второй прослушал два курса Оренбургской татарской учительской школы, написал первое исследование по истории родного села, был депутатом Государственной думы 2-го и 3-го созывов, способствовал становлению политической культуры российских мусульман.

Лит-ра: М.-Ш. Тукаев. История с. Стерлибаш. Казань, 1899 (на татар. яз.); *Рида ад-дин б. Фахр ад-дин*. Асар, I/9, 77–82; II/15, 504–506, 533 (на татар. яз.); *Фархшатов*. Народное образование, 18, 58–59.

М. Ф.

Тура (*тора, тюря, тюре*, в тюрк. яз. — «господин», «князь», «принц») — титул, употребляемый в качестве приставки к имени — Бузург-*хан-тура*, Мехмон-*хан-тура*, либо заменяющий имя — Тура-*хан* («господин *хан*»), Турам (букв. «мой *тура*»), Тура-*джан-зода* (букв. «потомок старшего *туры*»). Употребляется в основном в регионах распространения тюркских языков.

Слово Т. в значении «закон», «обычай», «правило» относится к числу древнемонгольских или древнетюркских терминов. Постепенно оно испытывало смысловую трансформацию.

История Средней Азии после принятия местным населением ислама знает два типа власти. Так, в районах распространения персидского языка на власть могли претендовать только те лица, которые возводили свои родовые генеалогии к доисламским правителям разных областей Персии, в районах распространения тюркского языка — к неисламским правителям Центральной Азии. Начиная с XIII в. на власть законно могли претендовать лишь те лица, которые происходили от Чингиз-*хана*, прежде всего от его сына Чагатая (Джагатай), которому Средняя Азия досталась в наследственное управление. Позднее на власть в регионе стали претендовать Чингизиды, для которых Средняя Азия не являлась наследственным уделом: Шибаниды, Ядигериды, Аштарханиды (или Джаниды), т.е. потомки старшего брата Чагатая — Джучи. В некоторых периферийных районах (например, в горных областях Дарваза, Шугнана, Вахана, Руша-

на, Бадахшана) местные правители возводили свою генеалогию к Александру Македонскому (Искандар Зу-л-Карнайн). Ислам в этом случае рассматривался как необходимое, но не главное условие притязаний на власть. Именно на этом основании в XVII–XVIII вв. джунгарские (калмыкские) правители, которые принадлежали по своему вероисповеданию к тибетскому буддизму, но будучи Чингизидами, предъявляли права на власть в Средней Азии и Казахстане.

Этот тип легитимности власти сохранился у казахов, у которых правящая элита имела сугубо светский характер и была отделена от духовной. Во главе разных племенных групп и территорий стояли *султаны* или Т., потомки Джучи, старшего сына Чингиз-*хана*. Из их числа выбирался правитель — *хан*, которому формально принадлежала верховная власть.

Второй тип власти предполагал, что на нее могли претендовать лица, возводившие свои генеалогии к пророку Мухаммаду, его зятю 'Али, их родственникам и сподвижникам. Этот тип власти, долгое время оставшийся в Средней Азии вторичным, постепенно стал приобретать большее значение. Это было связано как с развитием самого ислама и упрочением его позиций в регионе, так и с тем, что Чингизиды со временем стали испытывать серьезную конкуренцию со стороны вождей тюрко-монгольских племен — *эмиров*. К *эмирам* принадлежали Тимуриды-Барласы (в Самарканде во второй половине XIV — начале XVI в.), Мангыты (в Бухаре в XVIII — начале XX в.), Минги (в Коканде в XVIII–XIX вв.), Кунграты (в Хиве в конце XVIII — начале XX в.), Кенегесы (в Шахрисябзе в XVIII в.), Дуглаты (в Кашгаре во второй половине XIV, в начале XVI в.), Катаганы (в Балхе в начале XIX в.). Представители племенной знати старались для укрепления своего положения породниться с Чингизидами и взять почетный титул *гурган* (от *гуракан* — «зять ханского дома»). Кроме того, «новые правители» вступали в родство, иногда по принуждению, с потомками пророка Мухаммада и принимали соответствующий титул — *сеид* (*саид, сейид*, араб. *саййид*), что должно было быть дополнительным свидетельством их прав на верховную власть.

В результате в Средней Азии сложилась правящая элита, которая имела одновременно и светский и религиозный характер. Постепенно тип власти, основанный на происхождении от мусульманских «святых», стал восприниматься как основной; в ряде регионов у власти оказывались духовные предводители, например потомки йасавитского наставника Сеид-*ата* (в Хорезме в начале XVI в. и в Чарджуе в середине XVI в.), потомки накшбандийского наставника Мухаммада Парса (в Балхе в конце XVII в.), потомки накшбандийского наставника Махдуми А'зама (в Кашгаре в конце XVII — середине XVIII в., XIX в.), потомки *шайха* Ха-