

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения

ИСЛАМ

на территории
бывшей
Российской
империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 3

Москва

Издательская фирма «Восточная литература» РАН

2001

щается за разрешением издавать газету Хэфтэ («Неделя») на татарском и русском языках. Получив отказ, он пытается организовать выпуск других газет, но только в 1905 г. становится учредителем и редактором первой газеты на татарском языке — Нур («Свет»).

Имея небольшой опыт педагогической работы в татарских *мадрасах*, Б. Г. тем не менее знал изнутри их потребности и нужды. Наиболее остро стояла проблема учебников. В качестве таковых использовали в основном традиционную религиозную литературу, хотя татарские педагоги и ученые стремились создавать свои, оригинальные учебные пособия. С появлением новометодных школ возникла насущная потребность в учебниках, написанных по новым методикам, с учетом новых реалий, и в 1883 г. Б. Г. пишет учебное пособие Дин вэ мэгыйшэт («Религия и жизнь»).

Для сплочения мусульман столицы нужен был духовный центр, назрела необходимость строительства соборной мечети. К середине XIX в. в Петербурге проживало около 3 тыс. татар, не считая представителей других мусульманских народов. В 1881 г. Б. Г. от имени мусульманской общины обратился к властям за разрешением на строительство мечети, но лишь через четверть века удалось получить разрешение учредить особый комитет уполномоченных лиц по сбору средств на строительство мечети. Комитет возглавил Б. Г.

Известность Б. Г. принесли его исследования по исламу (80–90-е гг.), опубликованные на русском языке. Они получили широкий отклик не только в России, но и за ее пределами, появились их переводы на турецком и французском языках. Первой вызвавшей большой интерес в России и за рубежом стала его книга «Возражение на речь Эрнеста Ренана (Ислам и наука)», изданная в Петербурге в 1883 г. Она была направлена против основных идей известного ученого, доказывавшего несовместимость ислама и науки, ислама и рационального знания в силу «закрытости» ислама и его нетерпимости к инакомыслию. Критикуя Э. Ренана за отсутствие у него научной методологии, Б. Г. доказывал, что ислам не противоречит логике здравого мышления и не боится ответов науки. Дальнейшее развитие эти идеи получили в вышедшей в 1887 г. его книге «Отношение ислама к науке и иноверцам», в которой автор доказывал, что веротерпимость ислама, его цивилизованное отношение к иноверцам (а не приспособление к новым веяниям времени и европейской цивилизации) — один из основополагающих принципов этой религии.

В 1898 г. вышла его книга «Ислам и прогресс», в которой он обобщил свои идеи по проблеме места ислама в мировом пространстве. Он еще раз убедительно показал, что ислам не является чужеродным телом в современной цивилизации. Запад, по мнению Б. Г., подходит к мусульманскому миру со своими мерками; не обнаружив в нем привычных и стандартных для Европы явлений, отвергает его, считая ислам кон-

сервативным, сдерживающим общественный прогресс на Востоке.

Своей практической и научной деятельностью Б. Г. заложил основы нового направления в татарской общественной мысли. Проблемы духовной жизни он рассматривал не только исходя из внутренних потребностей татарского общества, но и в контексте событий, происходивших во всей России. Если татарские ученые XIX в. свои труды писали в основном на арабском языке и они были известны только среди татар и на мусульманском Востоке, то Б. Г., для которого было небезразлично отношение иноверцев к исламу, пытался изменить мнение российского общества о нем. Его общественно-просветительская деятельность была принципиально новой для своего времени. Для многих россиян сочинения Б. Г. стали откровением. Практически впервые из уст российского мусульманина они услышали убедительные суждения о сущности ислама. Продолжая традицию татарского религиозного реформаторства, Б. Г. обрел в нем свое неповторимое лицо.

Сочинения: Отношение ислама к науке и иноверцам. СПб., 1887; Ислам и прогресс. СПб., 1898.

Лит-ра: Д. А. Аминов. Татары в Санкт-Петербурге. СПб., 1994; Р. Мухаметшин. Гатаулла Баязитов // Исторические портреты. Татарская интеллигенция и духовная культура. Казань, 2000.

Р. М.

Бигиев, Муса (Муса Джаруллах [Джар Аллах] Биги, 1875–1949) — известный татарский богослов-реформатор и общественный деятель. Родился в г. Ростов-на-Дону, где его отец (уроженец Пензенской губернии), получив основательное богословское образование у своего будущего тестя, *мударриса шайха* Хабиб Аллаха б. Биктимера б. Биги, занимался (как знающий русский язык) преимущественно подрядами в сфере железнодорожного строительства и лишь на склоне лет по настоянию Оренбургского *муфтия* Салимгарея Тевкелева занял должность *имам*а в малолюдной мусульманской общине г. Ростова, но так и не стал «указным» *муллоу*. После смерти мужа (ум. в 1881 г.) воспитанием и обучением детей занялась мать Мусы — Фатима Бигиева (дочь упомянутого Хабиб Аллаха), сыгравшая решающую роль в духовном становлении будущего мыслителя (в знак сыновней признательности Б. М. подписывал некоторые свои сочинения на арабском языке Ибн Фатима — «Сын Фатимы»). Позднее Муса был определен в Ростовское реальное училище, а в 1888 г. вместе со старшим братом Мухаммад-Захиром (впоследствии известный татарский писатель-романист) отправлен в Казань в *мадраса* при соборной мечети Кул буе («Заозерная») к *мударрису* 'Аллам-хазрату. Через два с половиной года учебы он возвращается в Ростов, оканчивает реальное училище, а затем в течение трех лет обучается в Бухаре и Самарканде, беря, как правило, частные уроки по корановедению, хадисоведению, *фиху*, а также математике у самых

известных *мударрисов* Средней Азии того времени, и много занимается самостоятельно в библиотеках, погружаясь в мир классической арабской литературы.

Сочетание светского и конфессионального образования оказало благотворное влияние на интеллектуальное развитие юноши. Занятия точными науками расширили его кругозор, привили ему рациональный стиль мышления, приоткрыли физические тайны мироздания. Приобретенную в годы отрочества любовь к математике и астрономии он сохранил на всю жизнь, использовал любую возможность, чтобы пополнить свои знания в этих областях, и стал даже членом Русского астрономического общества. Изучение же религиозных дисциплин доставляло ему морально-эстетическое наслаждение, давало ощущение прикосновения к вечному и возвышенному, развивало в нем способность сопереживать людским страданиям и стремление улучшить нравственные основы человечества. Видимо, поэтому научная деятельность в области мусульманской теологии и права, в которых он видел важнейший инструмент общественного прогресса, и стала главным делом в жизни Б. М. Но была еще и земная причина этого выбора: в 1896 г. он, имея аттестат о среднем образовании, попытался поступить в университет, но ему отказали в приеме как выпускнику реального училища (по российскому законодательству того времени право непосредственного поступления в университет имели только выпускники классических гимназий, окончившие же реальное училище должны были выдерживать специальные экзамены по древним языкам). И тогда он отправляется на мусульманский Восток, посещает известные образовательные центры Турции, Египта, Индии, Сирии, Бейрута и Хиджаза, оставаясь в некоторых из них довольно продолжительное время. Так, около двух лет он брал частные уроки в Мекке и Медине, два с половиной года в Каире, в ал-Азхаре, слушал лекции, в том числе знаменитого Мухаммада 'Абдо, занимался в Национальной библиотеке Египта — хранилище уникальной коллекции рукописей.

В результате упорного труда к началу XX в. Б. М. стал не только одним из лучших (если не лучшим) знатоков Корана, *сунны* и *фикха* среди российских мусульман, но и одним из самых оригинальных мыслителей во всем мусульманском мире. В исламе он видел универсальное религиозно-философское учение, обладающее безграничными возможностями для эффективного функционирования и нравственного самосовершенствования человеческого общества. Цель своей жизни он видел в возрождении ислама через его «очищение» от невежественной схоластики, возвышение священного *шари'ата* над всеми учениями и предостережение мусульман от забвения Корана.

В 1904 г. Б. М., полный знаний, энергии и планов, возвращается в Санкт-Петербург и поступает вольнослушателем в университет. С началом первой русской революции покидает его и активно включается в общественную жизнь стра-

ны: сотрудничает в зародившейся национальной печати (сначала в выходивших в столице газетах Ульфат и ат-Тилмиз известного татарского богослова и общественного деятеля Рашида Ибрагимова), участвует в создании и деятельности первой политической организации тюрков-мусульман Российского Востока Иттифак ал-муслимин («Согласие мусульман»), входит в ее руководящие органы и становится одним из разработчиков и популяризаторов программных документов этого общественно-политического объединения.

Бурные политические и социальные перемены в жизни страны, знакомство и интенсивное общение с ведущими русскими и отечественными мусульманскими интеллектуалами побудили Б. М. четче определить направления своих идейных исканий. Не случайно именно в эти годы начинает раскрываться его научно-литературный талант: в 1904 г. увидел свет первый печатный труд мыслителя («История Корана и Священных Писаний»), за которым один за другим последовали другие (далеко не полная библиография ученого включает более ста солидных публикаций), посвященные самым животрепещущим и острым вопросам теории и практики ислама.

В одних сочинениях (упомянутая «История Корана...», «Графические поправки к изданиям Корана», «Перевод *дивана* Хафиза», «Арабская литература и мусульманские науки» и др.) Б. М. увлеченно исследует сложные вопросы корано-, хадисо- и литературоведения, в частности выявляет ряд ошибок в Казанских изданиях Корана (чем вызвал большой переполох среди российских 'улама'). В других («Пост в длинные дни», «Основы *шари'ата*», «Религиозный налог» и т.д.) раскрывает теорию и практику мусульманского права в специфических российских условиях — в рамках православно-христианского государства. В третьей группе сочинений («Доказательства милосердия Всевышнего», «Вскользь о верованиях людей», «Мелкие мысли на великие темы» и др.) он поднимает такие тонкие и даже опасные в глазах мусульман вопросы, как атрибуты Аллаха, возможность прощения неверия. Суждения ученого о всеобъемлющем характере божественной благодати, которая может распространиться и на приверженцев других религий вплоть до допущения их в рай, были совершенно новыми и дерзкими. Их не поняли и не приняли даже такие прогрессивные российские мусульманские деятели, как Исмаил Гаспринский, Хади Атласов, Мурад Рамзи и др. В четвертой («Биография автора ал-Лузумийат философа *имам* Абу-л-'Ала' ал-Ма'арри», «Основы реформаторства», «Несколько вопросов на суд публики» и др.) Б. М. пишет о соотношении ислама и мистики, ислама и социализма. В обоих случаях он не видит принципиальных противоречий, отводя суфизму, как и христианскому монашеству, большую роль в развитии духовной культуры вообще, а социализму — в осуществлении на практике заветов Корана и тем самым в дальнейшем укреплении позиций ислама. В пятой группе («Мусульманское законоведение», «Женщина в семье» и др.) он страстно выступает за разумное

равноправие женщин и активное их участие в общественной жизни, справедливо видя в этом залог благополучия любого народа. Размышления ученого о том, что несчастная и униженная женщина — свидетельство униженности и бессилия общества, находили горячий отклик не только в России. Так, дочь египетского принца Хусайна Камил-паша прислала Б. М. в Петербург личное письмо (вместе со своим историческим трактатом о четырех видных мусульманках), в котором благодарила его за подвижнический труд.

Новаторские сочинения Б. М., написанные профессионально, остро и живо, получили широкий общественный резонанс. Мнение читающей публики разделилось: одни видели в них начало подлинного возрождения угасшей было исламской творческой мысли, другие — опасное отступление от «правоверия». Яростная критика со стороны мулл-кадимистов в России и зарубежных «улама» (*шайх ал-ислам* Стамбула издал специальную *фатву*, запрещающую чтение «вводящих в заблуждение» сочинений Б. М.) не дала осуществиться всем планам мыслителя: в 1909 г. он вынужден оставить преподавание в *мадраса* Хусайнийя в Оренбурге, в 1911 г. было приостановлено издание уже набранного переведенного им на татарский язык Корана (его типографские оттиски дошли до наших дней). Обремененный большой семьей (он был женат на дочери известного *имама* и *мударриса* из г. Чистополя *шайха* Мухаммад-Закира и имел двух сыновей и четырех дочерей), ученый постоянно испытывал острую материальную нужду, что заставило его в 1914 г. даже согласиться принять должность «указного» *муллы*.

Революцию 1917 г. Б. М. принял, хотя и не безоговорочно. Эмигрировать отказался и не приветствовал массовый отъезд интеллектуальной элиты из страны. В первые годы Советской власти был *имамом* соборных мечетей Петрограда и Москвы. Он продолжал и научные изыскания, но возможностей публиковаться практически не имел, что вынуждало его обращаться к зарубежным издателям. Так, его книга «Азбука исламизма» увидела свет в 1923 г. в Берлине, за что автор подвергся трехмесячному тюремному заключению.

Развернутая впоследствии большевиками яростная атеистическая кампания и массовые гонения на религию и верующих вынудили Б. М. эмигрировать: в 1930 г. он нелегально пересек афганскую границу, выхлопотал у правительства Афганистана необходимые официальные документы и отправился путешествовать по Индии, Египту, Финляндии, Германии, Ирану, Ираку, Китаю, Японии, целенаправленно знакомясь повсюду с выдающимися письменными и архитектурными памятниками арабо-мусульманской культуры. Вторую мировую войну он встретил в Индии, в Пешаваре, где по обвинению в деятельности в пользу Японии подвергся со стороны английских колониальных властей полугодовому тюремному заключению. Был освобожден благодаря заступничеству бхопальского *раджи* Мухаммада Хамид Аллаха, при дворе ко-

торого затем он долго жил, занимаясь научной деятельностью (сочинения Б. М. этого периода, изданные на арабском языке, касались преимущественно проблем мусульманского права и практически неизвестны на родине ученого). В 1947 г. он выехал в Турцию и принял турецкое гражданство. В конце следующего года, уже будучи тяжело больным, переехал в Каир, где и скончался. Похоронен там же, на фамильном кладбище правителей Египта в квартале «Афифа».

Сочинения. Тариху-л-Кур'ан ва-л-Масахиф («История Корана и Священных Писаний»). СПб., 1904; Гыйлемдэ куэт («В знании — сила»). СПб., 1906; Адабийят гарабийя илз голум исламийя («Арабская литература и мусульманские науки»). Казань, [б. г.]; ал-Лузумийат сахифы фйласуф имам Аби-л-'Ала' ал-Ма'арри хэзрэт-лэренен тэржемзи хэле («Биография автора ал-Лузумийат философа *имама* Абу-л-'Ала' ал-Ма'арри»). Казань, 1907; Тасхику расми хатт Кур'ан («Графические поправки к изданиям Корана»). Казань, 1909; Дивану Хафиз тэржемэсе («Перевод *дивана* Хафиза»). Казань, 1910; Каватиду фикхийя («Мусульманское законоведение»). Казань, 1910; Инсанларнын акидаи илахийаларына бер назар («Вскозь о верованиях людей»). Орск, 1911; Озын конлэрдэ руза («Пост в длинные дни»). Казань, 1911; Рахмату илахийа бурханлары («Доказательства милосердия Всевышнего»). Оренбург, 1911; Халык назарына бер ничэ мэсьэлэ («Несколько вопросов на суд публики»). Казань, 1912; Боек маузугларда ауфак фикерлэр («Мелкие мысли на великие темы»). СПб., 1914; Мулахазя («Соображения: К критике книги Риды ад-дина б. Фахр ад-дина „Религиозные и социальные вопросы“»). СПб., 1914; Закат («Религиозный налог»). Пг., 1916; Шари'ат асаслэре («Основы *шари'ата*»). Пг., 1916; Ислахат асаслэре («Основы реформаторства»). Пг., 1916; Исламийат алфбасы («Азбука исламизма»). Берлин, 1923; Гайлэдэ хатын («Женщина в семье»). Берлин, 1932, и др.

Лит-ра: Н. Д. Федотов. Мусульманский Лютер // Исторический вестник. 1914, № 8, 527–535; Валидов. Очерк, 73–77; Г. Батман-Таймас. Муса Ярулла Биги. Казань, 1997 (1-е изд.: İstanbul, 1958); А. Б. Халидов. Мыслитель, публицист, реформатор // Нур (СПб.). 1991, № 2–3; А. Хайрутдинов. Последний татарский богослов. Казань, 1999; Р. Умэбай-Кэруми. Муса Жарулла Бигиев // Омет (Уфа), 26.07.1996; Velidi Togan Zeki. Musa Çarullah Begi'nin Hayati ve Eserleri // Selamat (İstanbul). 1949, № 37, 5–6, 16–17; Görmez Mehmet. Musa Jarullah Bigiyef. Ankara, 1994.

М. Ф.

Богаз дашы (туркм., «Камень беременной / беременности») — святилище в Ашхабадском районе (*этран*) в 13 км от столицы Туркменистана, один из наиболее ярких примеров попыток исламизации древних святых мест Средней Азии. Связано с культом плодородия, а в более узком аспекте — с фаллическим культом.

Святилище расположено в одном из распадков горной гряды, проходящей за селениями Ян-